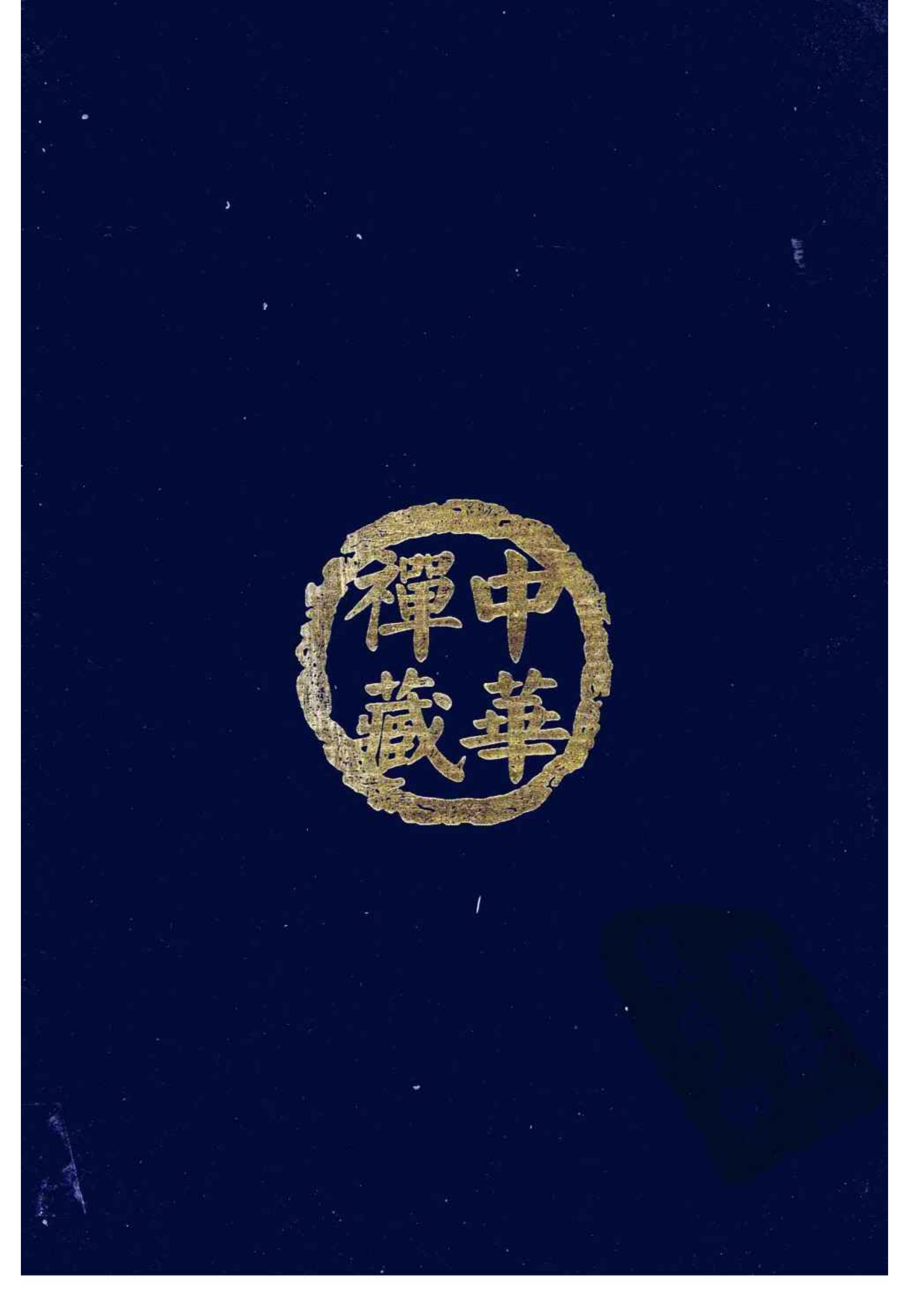

禪宗全書

中華禪藏

禪宗全書

清規部四
雜集部一

(84)

藍吉富 主編

北京圖書館出版社

圖書在版編目（CIP）數據

禪宗全書／藍吉富主编. －北京：北京圖書館出版社，2004.12
ISBN 7-5013-2602-9

Ⅰ.禪… Ⅱ.藍… Ⅲ.禪宗－文獻－匯编 Ⅳ.B946.5

中國版本圖書館 CIP 數據核字（2004）第 103681 號

責任編輯：王冠　于浩
封面設計：許冬麗

書名　禪宗全書（全 101 册）
著者　藍吉富 主编

出版　北京圖書館出版社（100034 北京市西城區文津街 7 號）
發行　010-66139745，66175620，66126153，66174391（傳真），66126156（門市部）
E-Mail　cbs@nlc.gov.cn（投稿）　btsfxb@nlc.gov.cn（郵購）
Website　www.nlcpress.com
印刷　河北三河燕郊古籍印裝廠
開本　880 × 1230 毫米　1/16
印張　4414
版次　2004 年 12 月第 1 版　2004 年 12 月第 1 次印刷

書號　ISBN 7-5013-2602-9/B · 108
定價　18000 圓

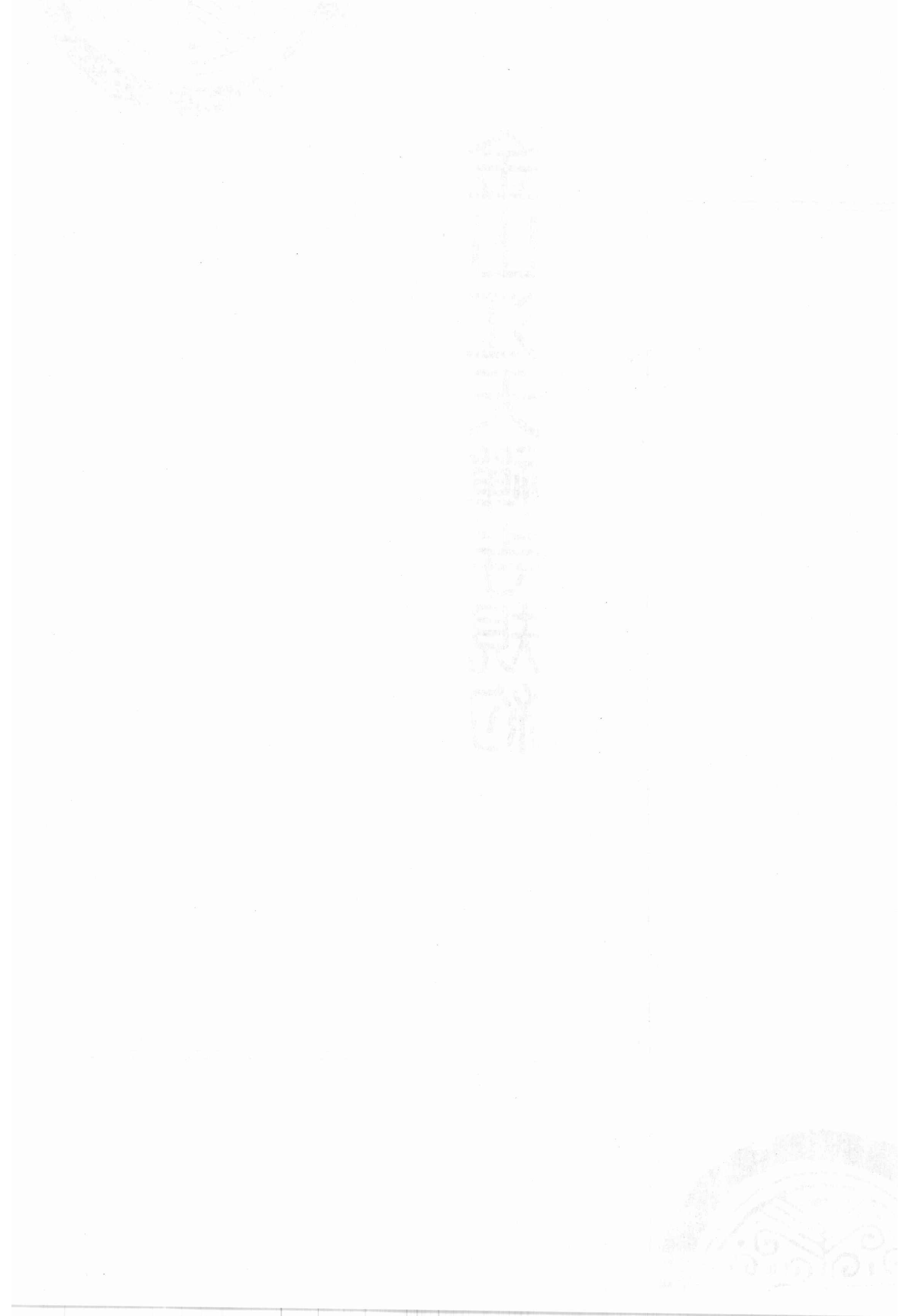
目次

貳、祖庭事苑（雜集部）……三〇一

金山江天禪寺規約

金山各種規約目錄

正月

金山規約序

格外鉗鎚、臨機應用。本分草料、直截提持。展砕啄之機、用殺活之劍。拈起時、七縱八橫、天回地轉。放下時、不留朕迹、海晏河清。說什麼禪堂日行法則、講什麼新規舊例。若也未然、大匠誨人、必以規矩。自我佛出世、深達物情。調御衆生、宏範三界、執持萬化。制種種之法式、為萬世之典型。迨馬祖建叢林、百丈立清規。不局大小乘、不離大小乘。博約折中、以制其宜。翊贊毘尼、紀綱法席。蘭若肅清、龍象蹴踏。傳流後世、禪宗相承。以隨地隨時之制度、合為法為人之宗旨。遵結解之舊章、制十二月之規約。雖世殊事異、張弛不一。文質損益之間、不能不變通以適宜。而宏綱巨目、未有不

取法於清規者。金山大徹堂、由圓悟克勤禪師振興以來、提倡宗風、不落筌蹄。而垂鉤四海、只釣獰龍。仰仗先覺、留此模範、以為入道階漸。後學初機、細心參閱、神而明之、存乎其人。若夫竿木隨身、逢場作戲。因時設施、通權達變。規矩是呆、法則是活。所以謂大用現前、不存規則。有條攀條、無條攀例、均皆可也。

浮玉雲水識

宗門規約序

禪堂事例、雖無兩樣毘尼。衲子宗風、別是一般規範。若也途中受用、自然格外清高。如其觸向面牆、寔為減人恭敬。是以經歷叢席、徧參諸方。凡有補於見聞、悉備於綱目。以此莊嚴寶社、建立法幢。所謂佛事門

中、鈇一不可。亦猶菩薩三聚、聲聞七篇。豈立法之貴繁、寔隨機而設教。下學初機、冀善參詳。上德高流、幸垂證鑒。

岦宗頭謹題

百丈禪師共住規約

馬祖創立叢林、百丈繼制清規。務在安定學者之身心、不得放逸。而後能究明己躬下事、至悟心法源底。方可續　佛祖慧命以修正因行腳之志。無奈正像已往、法當末運。聖賢隱而不作、愚劣濫廁僧倫。以叢林為遊食之場、視清規作泛常之事。欲　佛祖慧命不危不絕、詎可得哉。凡正信參禪之士、見聞及此、必痛心驚懼。吾儕於此、切莫墮於流俗。以致道業荒蕪、急宜確遵規訓、始得己躬事辦。有約數條、

開列於後。

一破根本大戒者、不共住。

一破口相罵者、交拳相打者、不共住。

一談論國事、心遊世俗者、不共住。

一私收徒衆、及破和合僧者、不共住。

一私自化緣、及錯昧因果者、不共住。

一不存正念、不依規矩者、不共住。

一有犯清規、不遵議罰者、不共住。

一閑闖寮房、及吃烟襍語者罰。

一任意出入、不白職事者罰。

一私造飲食、及私應經懺者罰。

一公事不到、坡事不隨衆者罰。

一不習僧体、粗心忽畧者罰。

一非理責人、及私心訕謗者罰。

一所司不盡職、及失事者罰。

一侵損常住、及破期告假者罰。

一住不滿期、私自逃單者掛牌。

以上條約、必須遵守、如有違犯者、决不徇情。凡共住者、各宜慎重。

禅堂規約

古規失檢、怠惰成風、時弊多端、提持貴密。雖則現成公案、須要大衆共知。行解相應、則無愧於先宗。道德兼資、乃有利於末學。是在同志、共相遵守。

一鐘板叅差者、巡寮跪香。行禮不服者、出堂。

一除老病公要事外、私自逃单者、挂牌不許復住。

一禪堂內外、閑談話者罰。

一靜中响動驚衆者、重罰。不服者、出堂。

一禪堂敲站催板、或抽解起香槌、叅差不清者罰。

一不顧本分、交頭接耳者罰。

一每當上堂小叅、若有問則出、不得亂道、如違者罰。

一住不滿期、不許出堂。除充公職外、私自告假者罰。

一不遵者重罰。

一偷看典章者罰。及非時私睡者罰。

一出入不白職事者罰。止靜不到者罰。

一行香坐香、不到者罰。失誤散香巡香者罰。

一值日交代不清者罰。破壞什物者罰賠。

一 不顧本叅、乱逞機鋒者罰。妄作拈頌、評論公案者罰。

一 堂中出入、不依次第而行者罰。及竄单乱位、穿堂直過、并無事闖寮者重罰。

一 私借堂中什物、出入者罰。

一 滋事失儀、不听職事規諫者罰。不服者出堂。

一 行坐、課誦、受食、出坡等、除要公病外、有一不隨衆者罰。

一 檢点他人是非、攪群乱衆者罰。

一 警策昏散、三香板不下位者罰。

一 故縱昏沉者罰争香板者罰不服者出堂

一 警策後昏沉如故者、自當立叅。再三警策、昏沉如

一故者、自當跪叅。如是不服者出堂。
一經行縱橫、談笑涕吐、或鞋物作聲者罰。
一出堂外不穿長衣者罰。
一有事他出、歸期失限者罰。
一尊客叅堂、須各依位坐好。如有失儀者罰。
一擅入客堂、與人襍話者重罰。
一開大靜後語笑者罰。
一無事閑闖外寮、及監值寮等處者重罰。
一私造飲食、及吃煙者重罰。
一闖靜者罰。
一巡香徇情、或以公報私者重罰。
一小恙給假三日、如有重病、令出堂調養、以免碍衆。

若故留若罰。

以上條約、本分攸關、如或不遵、自失善利。同居大衆、其各奉行、慎之勉之。

齋堂共住規約

棲心息影、端藉名藍。修道徇規、必須同志。久忝耆宿、以遊歷深而百緒從生。後進時流、因知見淺而初心漸退。以致綱宗失旨、模範多乖、習以爲然、積成流弊。某住持茲山、自慚薄德、空懷佛制、無報法門。欲挽已往頹風、惟冀方來賢衆。共遵佛說戒律、祖制規繩。調治三業、折伏過非。住斯叢林、原爲遵

行、如或不然、無勞共住。

一 犯根本大戒者、出院。

一 禪貴真參實悟、弄口頭禪者出院。

一 三五成群、山門外遊戲雜話、并閑坐者罰。不服者出院。

一 私吃葷酒看戲者罰罰已出院。若因重病、非酒莫療者、白衆方許。或吃烟者重罰。故與有過人往復、思害叢林、攪乱好人者出院。

一 鬭爭是非、破口相駡、交拳相打、不論曲直出院。

一 理正而忍、過犯而瞋。理正者當不罰、過犯而瞋者出院。

一 米麥等物、不白住持、私賣用者罰賠。償已出院。

一侵損常住財物、及砍竹木花菓送人者、罰已出院。

一施護入寺、職事私化緣者、量事輕重處罰、不服者出院。

一無公事私走檀護家、及本俗者、定非潛偷人、即令出院。知而不舉者、同罰。己眼不明、妄評他人見地、出語不自知非者、即令出院。

一課誦、坐香、出坡、不隨衆者罰。除公事有病外、不服者出院。

一禪堂講話者罰。本堂不舉、待堂外舉者、堂內職事同罰。

一除公事不在本寮、至各寮縱意放逸者罰。或博奕賭錢者、重罰出院。職事不舉者同罰。

一 無事不得吃二堂、食時不淂談笑、不淂爭坐位、不得不照位坐、不淂未結齋先起、不淂自携碗入廚取食、如違者罰。

一 凡吃普茶、宣規約、除公事不隨衆者罰。不淂托人取茶菓歸寮、與者取者同罰。常住經書莊嚴器皿、概不借出、如違者罰。若不淂已、白衆方借。

一 輕視耆德、惡聞直言、妄生誹謗者出院。

一 不听職事人約束遣調、及不滿期告假者罰。

一 非重病、背衆飲食者罰。私留親友歇宿者罰。

一 凡受信施物、不白職事人知照、即受者倍罰。除親戚隣友物。

一 長養鬚髮、概不留单。暑天赤膊、不縛褲脚。冬天烘

一 爐火、並戴小帽者罰。

一 常住錢物、出入即登記、朔望兩序公算、失記及含糊者罰。

一 堂中出外生事者嚴擯、借事起单、永不復入。

一 保留有大過人、及年輕者、或私招徒衆者出院。

一 叢林無僧值、則内外不正、弊何能除、法何能立。為僧值宜盡心糾察、不得徇情。如有犯者、依照款罰。如失罰者、僧值受罰。

以上條約、制為真寔辦道之規則、同居大衆、各宜遵行、慎之。

庫房規約

愛惜常住物、如護眼中珠。興利莫若除弊、盡心自尔

無私。信施脂膏、沾染便成業海。伽藍因果、明察即是福基。銘曰、物屬招提、絲毫難犯。守在爾躬、必敬必憚。清若澄潭、正如直幹。無曲無私、何憂何患。一有差池、龍天較勘。

一監院是大衆所倚靠、須發大好心、扶持叢林。弊端要革、利益要興。不可糊塗過日、只圖虛名。如所為悖理、衆勸不從者罰、罰已出院。

一衆職皆有人充、監院管何事。須總理一切、時時覺察、處處巡行、莫誤衆事。若衆職有事、俱白監院、不白者罰。誤事者出院。若監院自專、不與兩序共議、輕則罰、誤事者、罰已出院。

一副寺出納常住財物等、登記明白、失記者罰。牽混不明者罰。凡田山等花利銀錢、至通兩序同看、驗

過封記、用時對衆開封、私開者罰。

一 司管庫房各色器物、屬何務者、交付於本務明白。彼退務時、同監院等照前一夕點明交代、違者罰。若失壞者、記取賬名令賠。若忘記即代賠、其銀仍買原物無混、違者罰。

一 庫頭管諸物件、內外出入當與而不與者罰。不應與而私與者倍罰。

一 給發香燭油米菓等、不照規例、徇私加減者罰。

一 買賣收租、暗中索利者、罰賠出院。

一 米麥等至查收明白、即記賬听用。此係大衆慧命所關、不許出還鋪店貨賬及糶、如有違者、白衆公擯。

一 一切財物、若以公濟私、及私情挪借易換、不白明

者賠罰。

一 飲食背衆、及姿意多費油燭等物者罰。

一 飲食等不時撿点、若以餿爛招病之物供衆者罰。

朽壞者賠償。

一 亡僧物不淂誤用。或病人需物、必與多寡從公、違者罰。

一 各處應用之物、如香燭之類、預時置辦。應時不齊整者罰。

一 凡罰繳銀錢、俱歸公用。其免坡務仍歸坡務用、混用者罰賠。

一 監修料理匠工、置作器用、凡物件出入隨手記明、不記者罰。失者賠。如偷安不監查工匠、及錯誤工

賬、不清者罰。

一每月十四三十日、集兩序算賬、書記報賬、若失算者罰。

一每年粮税串票、呈方丈收藏、私藏者罰。

一庫房職事、凡交職、須一夕對衆点明、交付新職、違者罰。

以上規約數條、各盡心其職務、切要〻〻。

客堂規約

担囊負鉢、本為參尋。撥草瞻風、曾無別事。既垂見訪、宜禁喧囂。諸事安排、百事隨衆。動静凜乎人表、閑忙卓乎衆先。有法可嚴、有儀可範。如此法器、可謂高流。所有規約、幸相共鑒。

一客至、茶湯点心单被一一調停。若不識面、即請問名號住處、不淂疎慢、失誤者罰。

一值日知客、不拘有事無事、必須客堂靜候、失候者罰。

一早晚上殿、若無僧值、即知客照應路燈、及大殿蒲團。

一并照管諸師、站立行列。查問無公事而不到者罰。殿堂失誤照應者、亦罰。

一聞梆聲諸師過堂、若無僧值即知客照應、打火板接滚板、及端站齋堂、照應失誤者罰。

一遇班首執事、或八節犒勞、或兩序公幹出寺等、須知客自請一次己、然後使照客請。

一凡遇官員來往帖到、即差照客白住持、知客先為侍陪奉茶、乃至跟住持候送、失誤者罰。

一　凡二板客堂議事、副寺舉買賣用費事、值歲舉坡事、悅眾報堂中事、侍者舉白住持、上下通事、知客閙時節人情、當作一切大小等事、議畢同白住持。

一　內外諸師、有事白客堂、值日知客、須當理直。置不理者罰。若口角相爭、白客堂者秉公直言、如不服者、請眾知客公議處罰。倘再不遵、公擯出院。倘徇私情、斷事不公者、一併議罰。

一　知客無事、過堂上殿、除有病。出坡不到者罰。

一　諸師出入、不到客堂告假消假者、及在外閑遊放逸者罰。職事人知而不舉者同罰。

一　客堂一應事務、或有專權自任、或同寮互相嫉妬、及私情偏袒者、白眾同寮議罰。

一知客雖非值日、亦不得在外閒遊、違者罰。

一禪客至、待遇不得一例。或如諸方耆德、安上客房。舊職回來、素有功於常住者、安上客房、五日作客、次安賢者寮。遠來禪衲、及久住者、三日作客。初叅晚學、一日作客、即隨衆行事。至於江湖混雜之輩、早到一食、晚到一宿、即請別行、不安客房。混誤者罰。

一別刹長老至、客堂先請淨面、更衣吃茶、即報住持、然後領見。乃至齋畢、送尊客單休息、後安侍者一位、餘安客房。彼若叅堂巡寮、大衆齊禮法堂、右設一座。兩序另外看單。若彼不叅堂巡寮、則大衆不禮、惟兩序看單、彼亦面看兩序。

一施主設齋散襯等事、副寺協同知客、公議各式。

一齋堂小食、除客堂待賓客、要内外一例。散襯单襯双襯照規。

一客衆及法眷道友到者、俱安上客单暫住、然後斟酌送堂。如混送入堂者罰。

一凡求住令先看共住規約、欲進堂者、先看禪堂規約。須察其立志、係叅學好人、可許安单。若邪知邪見者、或麄野頑劣人、皆不許入堂、有防大衆。若混送者罰。

一安客床帳等、一切物件、俱宜檢点如法、不得私行借用。及一切外寮諸閑住者、如有以舊兑新、照一賠二、不能賠者、責己遷单。

一 凡有佛事、命照客預挂牌、失誤者罰。

一 凡書信至、或禮物至、須問明送其處、即登簿或當時收送交代、仍將回書付來手、失誤者罰。

一 客堂衆職、犯爭鬧者、即時遷單逐出、勿論是非。或侍強偏見、障碍同寮等、執不肯和氣商議、有碍常住事、倍罰出寮。

一 凡起單、必須細查物件、以防錯携常住等物。如失誤者罰。

一 或開期凡求戒者、問其來歷、并經查衣鉢香敬堂銀等俱齊備、引彼見書記登簿。若不如法、而誤許者罰。

一 應用人情錢物、及公署禮節等、須兩序商議、若執

一　己見而行者罰。失誤者重罰。

一　施主往來銀錢、多從客堂經手。善惡因果、昭然不爽、慎之。

以上條約、各宜遵守。

年　月　日　住持　重錄

侍寮規約

衣鉢內職、監院外職、衣鉢掌管常住莊嚴法器財物等事、故須老成者為之。立心端謹、遇事通融、庶幾上下雍肅。故輕佻與拘執之人、俱不可用。所有寮規、當熟記之。

一　莊嚴法器、出入檢查清楚。

一　銀錢出入、隨登賬目、每月兩算。

一 菓品食物、愛惜收藏、精潔奉客。

一 住持公出、内外照應、更須留心。

一 客至方丈、所為某事、自有知客交明、監院定奪。惟

一 客或点飯菜、見機款待。設給香信禮物、不淂私開。

一 待同寮及行者等、須嚴正直、不淂言語嬉笑。

一 客房物件、或用或藏、各淂所宜、不致損失。

年 月 日 方丈示

雲水堂規約

夫負笈擔簦、為明己事。勿以形勞而少安、勿以力倦而多懈。雲水堂與禪堂、俱要規模無二。自心自性、何妨隨處提撕。所有規條、謹列於右。

一 隨禪堂鉗鎚坐香、不隨衆者罰。

一不淂出外隨喜、如違者罰。

一堂內外不淂高聲笑語、違者罰。

一倚立門外、頑視者罰。

一吃烟酒者責擯。不整威儀者罰。

一機鋒轉語、前後不明。專以利舌爭辨高低者重罰。

一睡眠笑談者罰。

一談笑諸方知識長短者重罰。

一上殿過堂不搭衣罰。及傲慢職事者罰。

以上條約、皆是警策身心之規。必須謹守、不淂輕忽。

叅方上士、各宜珍重。

年　月　日　住持重錄

浴堂規約

蕩滌盡也、未是本來面目。盥沐潔矣、終非無位真人。未達色空、只道塵來身外。了知冷煖、方明自性本靈。果有一絲　不挂的禪客、正好向這裡摸索。

銘曰

山巍路遠、致其柴薪。淪釜燃火、効其勞勤。昧者不知、浴事徧潔。年少嬉笑、沸湯交淋。凡此暴褻、永宜自箴。洗心滌慮、日新又新。何以報德、忽悟水因。其或未然、且遵規銘。凡浴日、圊頭挑水料理。燃火水熱、設監浴位。少頃先請住持、次請尊客、兩序頭首。擊梆一下、禪堂等師。擊梆二下、列職等師。鳴梆三下、普浴。

一不得高聲大喚、違者罰。

一凡浴者、各宜听梆次序、不得參差、違者罰。

一脫衣穿衣、各宜回互、不得肆縱、違者罰。

一在浴堂左右顧視、及談笑喧嚷涕吐者罰。

一浴時各宜自諒、不得堂中久戀、致碍後來人、違者罰。

一用香胰肥皂者罰。

一有瘡癬人、宜在後浴、不得在前、違者罰。

一僧值監浴、留心照察。有犯者照例罰、失照者同罰。

以上規條、各宜遵守。

年　月　日　住持　重錄

廚房大寮規約

寸薪粒米、當知來處之難。滴水殘虀、須念作時之非易。既不肯暴殘於天物、更當思調和夫衆口。酸醎適味、香軟淂宜。慎重烹飪、勿生輕忽。以供養為懷、不貪果腹。雖隨衆作務、常抱道心。粥飯二時、不淂一朝失誤。晨昏二課、何妨數刻清修。銘曰、雪峯飯頭、溈山典座。古德芳風、於今未墮。攝爾狂心、慎爾口過。運水搬柴、毋忘這箇。堂中坐禪、堂外禪坐。誰知傳衣、不離碓磨。故此行門、佛天所喜。求福則淂、造業則失。勤謹廉隅、求福之本。偷衆懈怠、造業之基。謹遵規銘、為汝良師。

一厨房共住者、粥飯小食俱在厨下、同衆甘苦。一概不許別處私食、及私留鮮美自食者罰。早課不上

一　殿者罰。窃取常住油米食物者、賠罰出院。

一　菜頭洗切大衆菜、听典座調理。辦各等事、一齊相帮、不到者罰。

一　飯頭煮大衆飯粥、洗鍋。二飯相帮抬飯器、飯器亦飯頭洗。有齋開大鍋、飯頭三人隨宜分派、推諉失事者罰。

一　貼案收拾客菜、小火頭燒火、雜務洗鍋、留私菜者重罰。照應開梆接火板、及神前点香、失誤者罰。

一　雜務到庫房取客菜。偷取私留者、重罰出院。

一　除當值、披課不隨衆者罰。

一　廚房高聲大吽者罰。飲酒吃烟賭博者、重罰出院。

一　設齋日、頭堂所剩腐菜、晚粥再供大衆、不淂棄擲。

一違者罰。

一不得將滾湯潑地上、傷出蟻命、違者罰。

香燈照看衆人行李、失則罰賠。

年　月　日　住持　重錄

莊房規約

夫莊房雖係行单之地、亦宜不忘熏修、庶不負出家之心。莫謂執事之外、更無所營。須知搬柴運水、無非佛事。碾米作飯、正好參學。古來行单之中、知識高人不少。即稟性愚魯、念佛箇々皆能、宜加努力、莫負初心。既爲出家佛子、即應確守規箴。幸於体悉、無忝家風。但金山莊房、因粵匪擾鎮、各事蹉

跪。今會大衆重整祖規、有約數條、開列於後。

一 共住規約、與常住同一例遵守、如違者罰。

一 無事不準婦女入莊房雜話。

一 不淂私賣稻米麥竹等物、違者罰出院。

一 不淂賭錢飲酒吃烟食葷等事、罰已出院。

一 不淂挑唆人我、鬪爭是非等情、違者罰。

一 碾米工祇一人、其餘常住付用、不許碾米人吃飯。

一 莊房無事、不準出院閑遊、及私情留客食宿者罰。

如有公事則可。

以上條約必須遵守、如有違犯、毋勞共住。

山寮塔院規約

夫山阜為一寺之龍脈、林樹為一寺之庇蔭。木竹

花菓、僧坊所資。土嶺石峰、風水攸賴。若一切無損、則合寺興隆。僧衆適悅、而安於居矣。所以一切竹木、不可忽亂砍伐。一切土石、不淂任意採取。此山寮塔院之大綱也。有約數條、開列於後。

一 本山列祖塔院、務宜時加看護、勿致輕褻、違者重罰。

一 巡山不論風雨、時要在山中四圍上下巡查。不淂偷懶、致有盜取等事。如懶惰偷安者、察出重罰。

一 山中竹木花菓柴草、不淂私賣、如犯者重罰出寮。

一 小工須听知山吩咐、砍伐柴木枝條、不得任意伐去。或將樹頭伐盡、不淂遺種。違者罰。

一 小工若常住有事、即听呼喚、如違者罰。

一 山寮不論僧俗、犯賭錢飲酒吸烟葷者、重罰出寮。

一 山寮相打相罵、不論僧俗、犯者出寮。

一 知山管理山寮諸人、須賞罰均平、如偏私者出寮。

年　月　日　住持　重錄

班首箴

禪堂班首一職、最為辛苦。從上古諸祖流傳、大徹堂一枝香、若不竭力維持、全身荷擔、剎竿倒地、咎將誰歸。嘗考班首四職、首座表率叢林、輔翊住持、分座說法、開示後昆。坐禪領衆、謹守條章、凡益衆事、皆淂舉行。如衣之有領、如網之有綱也。西堂亞於首座、其才其德、循謹謙雅。後堂扶贊宗風、為衆模範。堂主扶翊維那、監理堂事。是皆拈提祖旨、黼

黻宗猷。降至末世、法道陵夷。吾等濫厠名位、深愧負屈宗門。惟願同發宏誓、共扶沙盆、誨人不倦。時時激揚提倡、身心供養。日々陪伴照應、起早睡晚。出入領袖、行住坐臥、同衆甘苦、猶有上古風規。動靜閑恬、提倡本分之事、迥出尋常蹊徑。但當各盡其心、豈較世間寒暖。果能受此淡泊、堪為法窟楷模。至於勞瘁年久、耆宿、色力衰邁、微事替力、全仗後進。而挈領提綱、猶當不辭其責。為衆戮力、為法忘軀、衆心既安、法化可行。領斯職者、宜念法門不古、祖道如殤、慧命有累卵之危、宗乘有墮地之患。夙興夜寐、當以大法為懷、堪報不報之恩、以助無為之化。銘曰

衆人叅學地、佛祖面相覷。當解縛去粘、莫添鎖增枷。未辨龍與蛇、焉化氷成水。謦欬動乾坤、寂然含法界。

維那箴

梵語維那、此云次第、謂知僧事之次第也。又嘗考之、佛教有三綱、首座為佛法之綱、分座說法。維那為規矩之綱、統理大衆。典座為資生之綱、調理飲食。蓋維那一職、責任非輕、綱維　衆僧、曲盡調攝。掌理堂中之事、非當等閑。然必自具威儀、方可整肅大衆。古人云、未有己不正、而能正人者。如馬勝雍容行道、感采菽以信樂出家。鶖子安詳乞食、攝外

道而反邪歸正。三千威儀、八萬細行、不出行坐住臥、四威儀中。堂內大小規則、必先熟諳、即有未妥、預先請問頭首。凡事酬商、自無乖諍。凡堂中失儀、遵規舉罰、不得徇情、故須諳練正直之人為之。古規即住持有犯、亦毫無私諱。若表和尚堂者、手拿堂規香板、跪本位下表之。今雖無此、式儀亦不可不知。但堂司專責、更無推諉、較他職尤為辛苦、比班首當有期限。應當竭力調理、日夕監察、起在人前、睡在人後。養息於止單位上西角、班首東角。維那廣單、大眾乃能肅靜。夏時天熱分單、雖身在寮房、而心在堂內、始見尽心。有功檢点、沒有私心、眾無違命。如陪伴不辭勞苦、庶能安眾、撫憐有病、嚴

懲疎散。作事綱柔相濟、待衆威德俱全。不可口說規矩、心行胡為。不可背衆飲食、招人譏謗。和氣各寮之職、遇事須有相商。當欲尊重班首師付、到頭接洽帮忙。不可但募放叅、不顧坐香。須知道、一分羅漢一分齋、萬事隨緣無罣碍。只怕没修行、不怕没供養。但能衆心安靜、勝如口頭肥甜。班首念維那辛苦、維那敬班首道德。職事共和、清衆欽仰、何患佛法叢林不現前與哉。

銘曰

十方龍象、共住一堂。尽心供職、應生欽仰。聖凡混雜、率循舊章。克念克勤、衆目昭彰。作福最易、惹禍謹防。了忘人我、安衆妙方。

衆職事箴

不經磨煉、不受凄涼、何為有志男子。要甘淡泊、要了生死、方稱出格丈夫。即令法席大振、正令全提、搉權衡審乎輕重、定準繩裁其曲直。令人人開頂門正眼、使箇箇懸肘後靈符。固知家風不墜、必須步武前人。所以曹溪負舂黃梅、单紹祖位。為山執典百丈、丕振宗風。指山蔭涼大樹、睦州垂聲於首座。當下桶箍脫落、雲峰增色於堂司。演祖之磨頭、叢林取則。楊岐之監寺、奕葉傳燈。擴求法之誠、盡職事之責。自他俱利、名寔相符者也。凡充職事、無論崇卑、咸宜竭盡心力、輔翊常住。蓋職事乃代衆之勞、出言吐語無非助道因緣。舉足動步、皆為衆人

模範。檢点習氣毛病、最忌含糊。有不如法者、隨見隨説。不可久留胸中、致招怨怒。當以仁厚待衆、豈可勢利壓人。勿因同寮不和、却向清衆出氣。不可口論規矩、切忌内懷私心。但説他非、渾忘己過。應當先正自己、而後方正他人。不見他非我是、自然上恭下敬。為衆如為己身、彼此事辦。俗説話到舌尖留半句、理當是處讓三分。凡事留一線、久後好相見。作事不怕醜、只要一合手。内外寮口、上下和氣。不起人我、不生障阻、不好亦是好的。若起人我生障碍、好事亦成不好。凡我職事、須向煩惱中煉出器量來、有器量即有福德。所以云、出家不叅方、猶如菩薩不開光。知見不廣、心量不寬、如見井中之

天。是非皆入耳、打發不開、融受不下、故難出世為人。若有關係叢林大事、不可遲誤者、無論內外職事、皆得隨時經管。有當言者、亦可各抒所見、直言無隱。無論何人、難逃公論、理無曲斷、事不徇情。若細小事務與衆無碍、不害常住者、當以善權處之、蓋人々不免小過耳。至若職事懈怠、不遵規則老職應當從容警訓、住持尤宜嚴正警誡。職事如桶、住持猶如桶箍、若太緊則崩裂、若太鬆則散倒。如古德云、以嚴正攝僧、則僧衆端。以嚴正持法、則法門立。以嚴正攝心、則心地正。若住持以嚴正攝衆職、則衆職咸盡心而効力。夫何患叢林之不振與乎。

僧值日行法則

僧值一職、必須居心如水、執法如山、方能使僧衆威儀出入、次第循規。充此職者、應不阿諛、不委曲、不回護、不偏党。代方丈監察其所不及。古規自班首起、至叅頭止、凡五日一換。在晚課畢時、行禮交值。今於期頭專請一人、亦時勢使然、而仍不改僧值之名。若夫關係叢林大事、不可遲誤者、無論內外職事、皆隨時經管。有當言者、亦可各抒所見、直言無隱、不必待僧值言之。即住持有犯、亦可在齋堂粥飯時、對衆跪白。所謂君有諍臣、父有諍子。若細小事務、與衆無礙、不害常住者、即僧值亦當善權處之。蓋人々不免小過耳。

早四板响　僧值起洗面禮佛、坐听鉗鎚、至大鐘畢、照客点燈籠、諸方送挂殿外。此地不然、听鼓打二陣、自提上殿、挂門外殿口。蒲團三個、左邊一個禮佛三拜。此是監院位子、僧值無位、不過且借。看佛前香燭蒲團橖鼓、惟有不如法者、隨説。權立門口、東向上雲水師及外寮師。听鼓至三陣、上殿煞鼓、不許禮佛。堂師齊至大殿、々香息殿角燈、菜頭煞火板、接引交鼓、大衆禮佛三拜。待煞鼓接大橖三下、走至中間、橖五下展具、听大磬四下、計大橖三陣、按扣禮佛三拜、起具問訊。向西扯班、至海島前三拜、向東扯班、扣定放掌、到中間問訊。出殿提燈籠、拜四聖祖堂韋馱伽藍監齋。大寮看門戶火

燭。拜畢、從海島後回殿、立東邉大槕後、照應鉗鎚。唱讚佛偈、看各人掌心合實、及看有人拿小槕子。至阿彌陀佛身金色、大槕交小槕三下已立鐘鼓傍。方繞向西单、站對東之鐘鼓、足齊柱側。待班首出位、站西神台前向外、看班次前後錯乱者扯好、見有不如法者隨説。殿主殿香照應香大、當心蒲團、必須料理齊整。待班次出畢、或跟後行、或不論次序、隨班無定。繞佛三四圈、班首合掌跳小槕五下、鐘鼓轉单板、要明鐘暗鼓。立東神台前向外、看各人掌合好。看畢到海島後檢視、殿主將蒲團擺好。班首到位、維那打磬一下送位、或送和尚位一下、大衆歸位止佛声、大磬二下半、又一下各跪。僧值繞

西照看大衆位次、跪下看各人衣袍盖脚、跪合掌後、向東单亦然。有不如法者、期頭宜細說交代清楚、起初不可胡喊乱叫。歸借位跪下、觀歸命文、走巡二圈、皈依然九鐘十四鼓。殿主点僧值燈籠、挂殿外、課畢三稱菩薩號、僧值三拜、起看大衆禮拜、或表殿直言幾句、不多說。立東格口向内、待首領出殿、至和尚蒲團向外立。悦衆見僧值面外、方轉向外立、跟堂師後々走。待大衆出殿畢回寮、或有禮祖陞座等、僧值提燈籠前走、領双班至彼處。待大衆皆到站好、喊齋、維那呼展具、禮畢、各回本處、以及上供小祈禱略同。

早听打叫香、搭衣到大寮照應、飯頭先打齋堂飯

粥、後客堂庫房方丈、次打外寮各處。飯頭開梆、僧值至齋堂、看兩序碗筷齊整。菜頭看外寮雲水師到齋堂、打出堂火板三下、立東門口向上。和尚到、僧值招呼站起來、候和尚到位將坐、云坐下來。堂師齋進齋堂、打火板三陣、煞畢接引磬三下。行堂添供後添菜飯、天時寒熱、遲早不定。侍者侍座出食、回打問訊引二下歸位。大衆合掌、先收小菜碗、後收飯粥碗。僧值云、碗筷威儀。從東繞西、或有出碗行堂不知者、即招呼某序添飯、或午時添回飯畢即添菜、若菜不多者、云菜不多、觀菜吃飯。持碗四指托底、名叫龍呑珠、拿筷名叫鳳点頭。持碗須要平胸、口就碗吃、不可傾頭低頸。腰竿須要坐直、

腦後靠着衣領、袍邊遮齊脚尖、股當半坐、持碗筷及受食、皆不許作聲、吃完將碗筷出齊。須在期頭叮嚀教誡、或見行堂不及添者、可自提桶添。看各人吃過、走一轉至西、立中間向上、和尚放筷子。或和尚表堂者、說畢放筷子、悅衆打引結齋畢、立門東向上、待首領出、向法位前面外。大衆出已、抽衣過二堂、代照應二堂師菜飯、不得弄吃私菜。叫行堂碗筷要洗乾淨、掃地輪流。當值每逢十四三十日、擦洗碗筷。早回至大寮、看什麼菜蔬、或報衆人揀菜、要隨時照應。或坐早板香開靜出、至大寮照應菜飯、四六枝香不坐。飯頭開午梆、過堂儀式照常。或坐午板香後、山上各處宜多檢察。至点心梆、

大衆齊到位、菜頭听僧值招呼、火板敲二下、或行堂頭代敲、衆人受食。從東繞西、見空位亦即坐食。大衆吃畢各回、晚課同上。养息香進堂坐香、待打抽解後、末陣散香、進堂由東繞西、看外寮師可否進堂坐香、自歸本位坐香。至開大静、招呼殿主接大鼓、交大鐘、快慢十八、共六陣。夜巡接板、打一圈煞二板畢、僧值提燈籠出寮、照看各處門户火燭、一々巡過、方可回寮养息。或闖狗吽人鬧、誠恐有賊、或人鬧事、必須留心、護持常住。或坡事等情、必欲問清何處何事、坡有大小不同、量人多少、或開梆、或人請、須與庫房商議。或急或緩、當歇則歇、總宜調衆心安為要、有德方可説話。或開梆打三陣畢、

收一下、名為普梆、序板亦同。凡開普梆、無公事者、內外皆要出坡。若有常不到者、查明必當舉罰、若不罰、必有私心情分、清規不行、叢林必衰。若不開梆、或半坡、或堂內、或外寮、或点人數、必須報清、不可混乱、設有參差者罰。坡事或換或完、先招呼各處香燈打茶水、招呼大衆站齊、云請、若有乱行者舉罰。凡殿上普佛回向、及各處上供、或禮祖影法堂等、皆僧值前引。設有亡僧洗滌裝缸、茶毘撿骨、皆須照應。焰口水陸、僧值監壇、不諳之處、預問妥適而行、宜多與知客接洽為要。大寮齋堂行單諸師、發心苦行、不可輕視。諸佛諸祖、皆從行門而出、必須時常調度、善加撫恤。有不如法者、先以婉言

勸導、語到理到、自然感發人心。即有粗暴庸輩、當以嚴正警誡、善御之而已矣。要在勤察門户、謹慎關鎖、恐小老無知、夜間在外、不可懈怠疏忽。大寮灶口門、不可多放柴火、宜乎遠離置開、臨時搬用。防之在前、方免後來悔之莫及、是為至要。

維那調香法則

凡代維那監院、非當等閑、叢林之中、千人萬衆、總以禪堂為主。凡當職事者、盡是老祖規模、序位上四聖八賢、四十八單職事、無非為法為人之心行、無一規矩不是助道之因緣。禪堂職事、調理慧命、所以道、法輪未轉、食輪先在、兵馬未動、粮草先行。衣食助道根本、聖賢從來不離。調理慧命、必先調

香、調香之法、不可不知。早課下殿、課誦辛苦、靜坐大半枝香、不可太長、々則坐久疲倦。不可太短、々則心神不寧。早粥宜清、々則可以多食、雖飽而易消化。早食後行香略長、々則小圓易消、坐香不宜太長、恐其小圓迫急、令人動念。四枝香、肚中虛空、行不可緊長、緊長則傷氣、宜緩短、坐略長。午飯後香、飯難消、而且昏沉最重、宜以行坐俱長、茶喜濃厚。午四枝香、不飢不飽、宜行坐均平。午六枝香、腹內無食、宜行緩短、長則虧体、坐可略長。点心後香、須看天時加減。晚課回堂、將養息一枝香、方可恰當、太長則醒睡無益、太短則養息不足、依舊昏沉。必須養息足夠、調和四大、則精神猛勇、然後行香。

亦不可太長、々則動心神散、言不宜多、事不可繁、多繁則心意散動、坐香宜長。若是工夫相應、如云坐六十小劫、犹如彈指之頃、的是寸香能消斗金。古人明工夫、得見地、多在养息香中、如須仔細、雖香長而有不長之理也。放參後香、與午飯後同、飯氣難消、須當行坐俱長。香燈司水悦衆辦事畢、趕緊進堂、若不經行坐香、則飯食不消、日後恐其成病傷体、皆為香短之害也、故宜行坐俱長。晚六枝香、則一枝香行半、宜急坐半养息。行香之法、按時不同。凡經行要透、行得好、坐得好。夏天日長、粥飯後用二板香、行香宜長宜緩、不宜急、若緊急則令人難跑。二板站板、署宜多坐。冬天日短、行香乃不

宜長、必須催香緊步、行透而坐、自然如法。設或人衆太多、擠排不開、行不得力。於粥飯放參後、宜設權巧、另分一班、寬處經行。則兩處俱得經行舒暢、行坐恰當、在調衆者善於變通矣。

四季定香式

看香一職、貴在調度、必須凝靜運動、行坐恰當。須諳冬夏晝夜、長短得宜、定之以香、準之以鐘。更知天有陰晴、料有重輕、要司職者、靈心運用耳。若是膠柱鼓瑟、難免傷鋒犯手。　銘曰

大衆慧命　在汝一人　汝若不顧　罪歸汝身

按月逐日香料鐘

從早至暮	正月	二月	三月	四月	五月	六月
光	五点半	五点一刻	五点	四点三刻	四点半	四点三刻
黑	六点半	六点三刻	七点	七点一刻	七点半	七点一刻
早四板	二点三刻	二点半	二点一刻	如左	二点	二点一刻
早梆	五点半	如左	五点一刻	如左	五点	五点一刻
早板香	行大行坐扣二板	如左	行大行坐足二板	如左	如左	如左
四枝香	行坐扣二板	如左	行坐足二板	如左	行扣二板坐足二板	如左
午梆	九点	如左	八点三刻	如左	八点半	如左
午板香	行大行坐大板	如左	行大行坐大板	如左	行扣二板坐大板	如左
四枝香六	行大行扣二板坐行二板	如左	行大行足二板坐行足二板	如左	行大行坐二板坐行二板	如左
晚梆	二点	如左	二点一刻	如左	二点半	如左
心後至養息香止	扣二板大板	如左	二大板	如左	如左	如左
息起香	五点半	如左	五点三刻	如左	如左	如左
養息香	行大行坐板	如左	行小行坐大板	如左	如左	如左
四夜枝香六	行大行扣二板坐行扣二板	如左	行大行扣二板	如左	坐行大行	如左
開大靜	十点半	十点一刻	十点	九点半	九点	如左

點橫排注明圖式

從早至暮	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
光	五点	五点一刻	五点半	七期規則	六点	五点三刻
黑	七点	六点一刻	六点半	早起三点半	六点	六点一刻
早四板	二点二刻	二点三刻	三点	夜板 養息 一点半	三点	如左
早梆	五点二刻	如左	五点三刻	早課香 行大行 坐扣二板	六点	如左
早板香	行大行 坐二板	如左	行大行 坐扣二板	早板香 行大行 坐足二板	行大行 扣二板	餅七後 行大行 坐二板
四枝香	行坐二板	如左	行坐扣二板	早四枝香 行小行 坐大行	行坐扣二板	行坐扣二板
午梆	八点三刻	如左	九点	午板香 行大行 坐大板	九点	九点
午板香	行大行 坐大板	如左	行大行 坐大板	四枝香 行大行 坐扣二板	行大行 坐大板	如左
四六枝香	行大行 扣二板 行坐二板	如左	行大行 扣二板 行坐二板	六枝香 行小行 坐大行	行大行 扣二板 行坐扣二板	如左
晚梆	二点一刻	如左	二点	晚課香 行坐扣二板	一点半	如左
自点心後至齐息止	如左	如左	扣二板 足大板	起養息香 五点半	接点 大板行	如左
起養息香	五点三刻	如左	五点半	養息香 行大行 坐大板	五点一刻	如左
養息香	行大行 坐大板	如左	行大行 坐大板	四枝香 行大行 坐扣二板	行大行 坐大板	如左
四夜枝香六	行大行 扣二板	如左	行大行 坐扣二板 加六枝香 行坐扣二板	六枝香 行大行 坐板 八支香 行小行 坐扣二板	行大行 坐扣二板 行坐扣二板	如左
夜開大靜	十点	十点半	十一点	十枝香 行坐扣二板 開大靜 梆十一点鐘	十一点	十一点

金山規約卷上

正月

元旦日　預知夜巡師、夜闇送三板、約於一点鐘時、要比平常早一枝香。　大寮預備元寶湯、燒好行堂師听打四板時、即將元寶湯打至齋堂、按碗添好。　禅堂司水師挑洗面水、監值師打開水、放在西方境後之茶桶内。當值師上香献供水如常、夜巡師煞四板亦如常。維那師敲叶香、衆人下单洗面畢、夜巡師煞五板、香燈師接敲報鐘、要比尋常快一点。大衆師穿袍子、听大鐘响依次齊至齋堂、吃元寶湯、畢、回堂搭衣禮佛、及韋馱殿祖堂。如欲吃開水者、各人自於西方境後之茶桶内自酌、

吃開水畢、本位靜坐。當值師挂二板、均皆如常、維那臨上殿時、招呼當監值師看堂、照應燈燭、及看門師照應韋馱殿燈燭。

小祈禱事、香燈師先日收班首維那燈籠、俟下殿時点燈籠於影堂前、遞與各位。

開靜揚板、維那呼帶具、大衆出堂上殿。侍者三人、預早要候和尚各處拈香、侍至禪堂、大衆出堂、听引磬接鼓至三陣收尾、站立殿外。听大磬一押、傳爐進殿、听大磬敲第二下、走至中大蒲團之西側、听大磬敲第三下、於中間大香爐前一舉、放爐盤、轉面合掌下來、到位問訊。

維那照顧和尚到位、押大磬呼寶鼎、和尚問訊拈香、展具扣讚九拜、讚畢、兩悦衆拿引磬、維那押磬舉真言、兩悦

衆齊接引磬、唱第一遍、同敲挑板、隔一字一下、唱至也字下末句、二引磬交板、一帶一下、唱畢、和尚一拜。二引熬板、敲一陣收尾四下、維那又押磬舉第二遍、悦衆亦是同接引磬、敲板一字一下、唱至也字下末句、敲鼓人接引磬之交板、唱畢、和尚一拜、熬鼓一陣。維那又押磬、舉第三遍、用鐺鉿板、不用引磬。唱至祝讚元首、和尚一拜、唱畢接舉大乘常住三寶三稱。維那交磬維與悦衆、向上問訊、維那出位至爐前問訊長跪、拈香三瓣、就禮一拜起展具。和尚居中、監院在和尚之後、三人同听大磬敲三下、禮佛三拜、問訊長跪。維那再拈香一瓣、合掌、悦衆押磬、維那祈禱、大衆師接量周沙界同和、

大磬一下、至弘法沙門、和尚就禮一拜、至監院比丘等和引磬鳴二下。至今上元首、東西兩序大衆合掌齊和、聖壽萬歲〻〻萬〻歲、衆和問訊、引磬鳴二下。至高增祿位衆和、此句惟大磬押、但鳴引磬二下。至四海樂無爲之化、衆和、悅衆押大磬、維那白仰勞大衆、同念金剛無量壽。悅衆押磬、接敲大檢一下、悅衆舉云護國仁王菩薩摩訶薩、薩但他大磬一下、三藐三菩陀寫大磬一下、佛陀俱胝瑟尼釤大磬一下、大衆放掌。和尚監院維那、同一拜起具、問訊歸位。做小祈禱的悅衆、見維那歸位、鳴引磬二下、凡出去敲鉗鎚師、舉向上問訊、大衆念誦如常。侍者傳爐、監院拈香、僧值師領行、至韋馱

殿祖堂伽藍殿監齋四處。但祝聖的儀軌、參閱禪門日誦便知。小祈禱畢、諸師乃歸大殿、隨衆繞佛。歸位觀文後、皇圖鞏固四句不念、在帝主時代可用、惟金山亦不改用民國鞏固、仍念壽常四句、四生九有是爲妥。當至皈依後禮祖、維呼大衆雲集、與朔望同、但改呼元旦良辰。末後恭諸祖堂、影堂、及恭諸法堂。諸首領師出影堂門外、各持燈籠上法堂、僧值師待大衆班、依站好、云齊、維那云、同寮師打引磬迎請和尚、二悅衆打引磬、二侍者左捧具、右持杖、悅衆站法堂前、近於格口。每凡問訊迎請、及來去途中之引磬、皆係四椎爲主、或有路遠者、或六下八下、問訊引磬次無更改。及看和尚法

座前問訊、打引磬四下、和尚陞座、維那舉香讚、引磬打單板七星。和尚將拂子計繞三匝、兩七星處一悉遙聞、一現全身、一海會雲來集。當海會二字、必高聲頌揚。唱畢、維那呼展具、和尚云不為禮、悅衆接引磬一下、燒香師問訊出位、至中引磬一下、每至轉角引磬一下、至中爐前問訊一下、三拈香三下、起身問訊一下、及至轉下至中間、問訊展大具、二引煞板徐徐滚下收第一陣。禮法三拜、上下計引磬六椎、拜畢帶起具来、收第二陣。問訊起第三陣、引磬徐徐滚下、待燒香師歸到本位、收第三陣、向上問訊、打收尾引磬四下。敲已一押、和尚站起拈香。若是在尋常時陞座、讚內拈香、此時侍者

須撩衣執杖、和尚執如意説法。畢、侍者放杖、維那呼展具、和尚云、不為禮、大衆師同到山門前迎喜神去罷。悦衆隨打問訊引磬、人各依次而行。方丈内小老站在法堂門外兩邊、將棒香遞與大衆師手、每人三枝、至山門外迎喜神。僧值師預先叮知庫房道人、山門外設立香案、喜神方位、香爐風燈蒲團。和尚執如意、二侍者執香、和尚至喜神位、將如意遞與侍者、手接侍者之香、插爐問訊、畢、仍持如意。班首諸職事、及大衆各至喜神位、香插爐、問訊、各回大殿。當歸本位、東西兩單對面站定、維那云、大衆師展具、恭喜和尚、和尚接云、我某々與諸位班首師付、内外首領師付、及大衆師賀節、普

禮三拜。維那打大磬三下、悅衆打引磬如常、起具、維那云、同寮師打引磬送和尚回卧室、尚云、不消送、各人回堂罷、概不行私禮。鳴引問訊、大衆囬堂圓禮。維那云、對面展具、恭喜首座和尚、西堂師付、後堂師付、堂主師付。頭首接云、維那師付、維那又云、書記師付、諸位師付、普禮三拜、起具問訊。維那隨接招呼外寮諸師請囬、又招呼東單師付上方丈禮法座、首領職事諸師、凡陞座說法、應上方丈謝法。班次站齊、衣鉢請和尚出室、向外立定、頭首云、問訊展具、和尚云不展具、頭首云、恭喜和尚頂禮三拜、和尚云、我某々回禮班首師付、諸位首領師付、一拜。頭首云、上某處恭喜老和尚、丈室道人

荅云、一齊擋駕。職事齊至韋馱殿、對面站定、頭首云、對面展具、茶喜某々師、起具各回。東単師付上方丈禮法座、悅衆領行至法座前、班次對面站齊、東首衣鉢、西首悅衆、衣鉢云、向上展具、頂禮法座三拜。無引磬、拜畢、悅衆云、對面展具、茶喜衣鉢師付、湯葯師付、衣鉢云、悅衆師付、諸位師付、普禮三拜。起具對面問訊、向上問訊、悅衆與衣鉢拱手、領各回堂。

叢林人衆、不行私禮、禅堂止靜後、不息燈靜坐。當值師听梆聲煞畢、鳴樵開靜、過堂同常。齋堂吃元子、回堂各人靜坐、香到送香、開梆過堂、吃小食。不念供養咒、念三德六味四句、結齋念飯食已訖四

句。回堂吃茶、挂二板上普供、止静出堂上普供。大殿供畢、分三班、東西兩序班、外寮一班、爐盤内寫明三班、各處上供。畢、齋至影堂上供、末後禪堂會齋、吃茶及麵筋笋子、吃畢、禪堂上供。班首師付敲磬、維那拈香、唱戒定真香、儀式與大殿同。惟末後唱讚、舉虔誠獻香花、收尾接念普供養菩薩摩訶薩、摩訶般若波羅密。呼展具向上三拜、問訊、維那即云、茶喜班首師付、諸位師付、班首即云、茶喜維那師付、普禮三拜、問訊各回静坐。開梆過堂、吃午飯、到齋堂念偈咒、與平常同。回堂不挂板、問訊後、大衆禮佛、及韋馱殿祖堂。静坐候和尚各處拈香畢、維那禮佛、招呼當值師打報鐘、上晚殿、課後、祝

伽藍讚、畢、禮祖影堂。回堂後、維那云、東單師付上方丈禮法座、齋堂吃普茶。至晚起香時、維那師敲呌香三下、招呼穿鞋襪、先小淨後洗臉、堂內吃茶。後穿海青搭衣、上普佛殿、與延生普佛同。維那臨上殿時、預命一位悦衆師在堂內照應、擺和尚桌子、座位桌盒茶菁、以及香花燈炭。大衆師的普茶、皆須預備裝好、普佛下殿時、維那在殿云、外寮諸師、請至禪堂吃普茶。回堂候外寮師到齊、維那預先請班首知客僧值陪和尚。悦衆鳴引磬、迎請和尚進堂、問訊至座。維那云、大衆師頂禮和尚、尚云、不為禮。辦事人散茶点、待至吃畢、維那招呼、大衆師送和尚回方丈、尚云、免禮。維那又云、外寮師將

手巾取出來、吃不了的点心、帶回去慢々吃。及候時至、開大靜如常。

初二日　早課侍者師傅爐、維那舉香讚、和尚拈香。早課末後、祝章駄與平時朔望同、以及禮祖影堂、東單上方丈皆同前二日。早齋過堂、吃饅首稀飯、畢、和尚表堂。今日放假一天、師付們回堂後、先到方丈内看一切寶藏古玩、及東坡居士的玉帶、山門内各處隨喜看々、或至寶塔上、山門外、中冷泉、可去。但是山門前之各種遊戲場、概不准看、以及街上不准到。位々總要把常住上門分、師付的面目顧全了、切不可稍有疎散、云々。回堂挂二板後、維那招呼、諸位師付們各處看々、人各威儀如

常、慎勿隨便放逸出去云々。至於開梆小食午齋、皆與旦日同。早齋後、方丈內請職事茶点、算一年的大賬。午時請職事吃齋、至点心梆後、和尚各處拈香。畢、維那拈呼打報鐘上晚殿、課後祝伽藍、與旦日同。下殿後、齊至齋堂吃普茶、及至晚間上普佛殿、禪堂吃普茶、與旦日同。

初三日　早課香讚、和尚拈香、課後祝韋馱、與二日同。下殿回堂、當監照例交接的儀式、至早梆開靜、維那拈呼悅眾師在堂撤供。早齋回堂後、維那拈呼各人換草鞋、大小解後、趕快進堂行香。今日各寮無事的人、這一枝香總是要進堂行坐、和尚打元寶香板。香到、打抽解櫈、坐香、此時是第一炷

如意香、人各必須精進勇猛、自加警策、不可懈怠為要。午梆上四聖供、與平常朔望同、齊至影堂合供。午齋回堂、職事洗澡、靜中開洗澡梆、與尋常同。小靜後放四枝香。新年已過、從今天晚課、不用祝讚、不禮祖影堂、東單不上方丈、照常而行。

初五日　早間和尚至財神殿拈香、開午梆之前上供、点　五人敲鉗鎚、并報侍者師傳爐。

初八日　早齋、僧值師表堂云、師付們慢々吃、有幾句話奉白諸位師付們。光陰似箭、日月如梭、看々期頭、不覺又到期尾。今天初八、乃是退職的日期、凡職事代渴好的、又要退作什麼呢、只乃是老祖傳流下來的規矩、譬如一炷燭点着照得四方八

面、明々白々、惟有自己脚跟下、是黑洞々的。古人云、旁觀者清、當局者迷、真是不錯的。還有辛苦久了的、要進禅堂調攝、還有堂内的師付嫌悶倦了、要出外寮發心行々的、須在晚課下殿後、凡在那裡請的、還在那裡退。如首領職事乃是方丈裡退、外寮與行单在客堂裡退、悦衆香燈司水在維那寮退。奉白過了、各要留心記着、至晚課畢、各穿袍子、往各處退職、以遵舊規。

初十九日　方丈圓首領職。

十一日　客堂圓行单職、須一一問明、或換掉、或告假、或進堂、或行脚。大小職事、務在細心審察、公論攸關、萬勿任意点陟、凡圓職者、總要謹慎。

古人建叢林、立清規、安職事、務在傳派佛祖的慧命。維那人天之眼目、所以提其綱宗、治其頑劣、倘非其人、則道風由斯而頹敗、可不慎歟。所以五祖演、請一莊主、尚且連日躊躇、而況綱領的職事、為海衆之規模、豈可輕易哉。古人尚歎知人之難、必須預日留心、視其所以、觀其所由、察其所安。其人之品性才能、規矩禮法、工夫見地之若何。若是英俊衲子、必然品節詳明、威儀端正、見地超卓、道心真寔、可與後學抽釘拔楔、去縛解粘、探竿在手、真偽莫混。其有司職不盡職者、及性情乖舛、不合衆者、善知識宜時常督訓、使其陶鎔 性情、變化氣質、其有不听化導教誡者、一而再、仍然如故、

即出退之。其有尽心供職、輔弼叢林者、量才取用、以任其職。或有道念懇切、勉寔用工、宜加提撕、俾入爐鞴、煅成法器、方可陞入名位、代行法化。本山為叅學之地、苟非其人、道不虛行、尤宜慎重。

十一日　期頭到來、洗衣服理應預早為妙、以防天陰難乾、如共住人衆、分作兩天、就於是日午後放香三日、挑水報人、及剃頭、亦宜乎早。

十二日　早二板方丈請圓職茶、晚椰圓職齋、預日衣湯師請班首師付秉拂。

十三日　早二板、知客師招呼小老、到雲水堂請討單的師付們到客堂。知客云、那裡住過的師付們、令發心到這邊常住來、要曉得不比諸方。但是各位

既然發心、必須切寔。云、草鞋中褂可齊備。又云、起行李至客單、或不起至客單、不上殿堂、到客堂吃齋三日。又晚間賞燈三日。

十四日　点心粥後、僧值師招呼殿主、將秉拂牌椅帔預備好了、客堂小老將祖衣具挂珠柱杖拂子等、一一預備。至晚課帶具上殿、當值侍者放蒙山、扣定捧牌持具、念至第一遍大方廣佛華嚴經一舉、出位向中間、徐步候念第一稱本師釋迦牟尼佛、向上一舉、由東邊上向西、候念第二稱本師釋迦牟尼佛、至中大香爐前、對班首師付一舉、殿主師接去、靠爐台放、侍者又對班首一問訊、轉下至中間、候念第三遍本師釋迦牟尼佛展具、三遍

皈依禮佛三拜、歸位、餘者照常。

秉拂的班首師、至繞佛歸位、禮佛出殿、至客堂、知客師令小老泡圓眼茶、兩侍者至客堂、知客招呼見師一禮、命坐則坐。听大殿念皈依時、侍者為班首搭衣、殿主在晚課畢、禮佛三拜、鳴大鐘三下已、維那呼、同寮師打引磬迎請（後堂堂主）師付、大眾師听引磬一齊問訊、對面站好。兩悅眾出殿、迎見班首師、對面問訊、引磬四下、班首持具行十方禮、中一問訊、西一問訊、又中一問訊、東一問訊、又中一問訊、由東上至中香爐前、對首師一問訊、轉下至中又一問訊、復向西東兩拱手、上座放具。維那舉香讚呼展具、班首云、不敢當。悅眾滚引磬一陣、收四下、一押、班首指

拂說法、畢、放拂下座、維那云、大衆師禮謝班首師付、師回　云、不敢當、維那云、同寮師打引磬送班首師付回寮、班首云、不敢當。問訊出殿、回客堂、侍者一拜抽衣、班首回寮。客堂小老將拂杖衣具仍送原處、侍者回堂、殿主師仍將牌椅送交丈室。欲如小叅、只用一侍者、無拂子、無香讚、其餘皆同。及恭詣祖影堂、東單上方丈禮法座、亦如常。

十五日　早課寶鼎祝延、大小祈禱、與元旦同、惟改呼解制良辰、及禮祖影堂、陞座如常。惟和尚說法畢、下座普禮一拜、起具、尚囬云、領大衆巡寮去罷。維那接悅衆的引磬、敲一椎、一押云、解制巡寮問訊、在訊字一引磬、隨即云、某某師某々師、在末

尾師字一引罄、共三椎半。從藏經樓、庫房、念佛堂、齋堂、客堂、雲水堂、大殿丹墀前、衣鉢寮、禪堂各處、巡寮畢、進堂圓禮同常。職事謝法、各職圓禮、東单上方丈如常。開早梆放腿子、下位不打吽香、維那招呼悦衆收監香香板、送存維那寮、早齋回堂經行、不呼起字、二板與站板均挂腿而坐。晚課回堂、維那表堂云、古人高挂鉢囊、以悟為期、因今不及古、老祖權設方便、立為期限、師付們如寔有大事、方准告長假。設是些小的事情、可告暫假、告長假者、不用抽衣、悦衆師領至客堂告假。告暫假者、抽衣不脱海青、自去客堂告暫假。知客師領告長假師至方丈、又領至班首師付處、均説留住之語。又

領回禪堂消假、進堂抽衣、听大殿鼓敲三下、齊至齋堂吃普茶、維那師宣規約。回堂脫袍子後、維那招呼悅衆檢点所寄存之匾担、交與各人放在位子、止靜養息。衣湯師檢定告長假的人數、以備方丈内請早齋。

晚間起香時、在打抽解橅之後、維那云、告長假的師付們穿袍子搭衣、不用換鞋袜、連草鞋盤腿子位上坐、待招呼行禮。老住的師付們穿海青、作己交過散香後、維那招呼告假師叅堂行禮拜、及拜兩单師付。拜畢抽衣、不脫海青、維那又云、老住師與告假師看单、普禮一拜、脫袍子坐香。開靜吃放叅、後放香、以便告假師結伴行脚、待香到開靜、放養息。

十六日　早課前、維那師云、告長假的師付不要上殿、收拾衣单行李、不要慌忙、恐其遺失物件、維那師留堂照應。早梆、維那師領告假師至方丈、早齋回堂、老住的師付穿袍子、散盃子倒茶、吃畢、收盃子。班首師付一々開導數句、暫出。維那云、光陰似箭、日月如梭、看々期頭進堂、不覺一期已圓、我某々自懷慚愧、少參少學、自己尚且不會照應、豈能料理師付們呢、無奈常住命到情不淂已也。然我一向以來、不會說話、吵師付們的耳朶、辦事不妥、動師付們的念頭、種々委屈、諸位總要向道上會、望常住上看、一切海涵就是了。說畢候班首進堂、維那師云、老住諸師與告假諸師送行、普禮一拜、

悅眾打引磬如常、起問訊、挂二板。維那師請老住師為告假師送行李、担至山門、一齊放下、告假師面向北站立、知客云、告假諸師頂禮和尚、尚云、我某々與諸師送行一拜。和尚開導數句、便回。知客師云、告假諸師拜班首師付、諸位師付。頭首云、送諸位師付、普禮一拜、問訊各挑行囊而去。老住師回堂、或更換職事、隨即送新職。知客領新職事師、搭衣持具上方丈、頂禮和尚、尚隨即進堂、送新職位、或班首位、維那位。送畢、新維那云、天際日上月下、世事渠去他來。叢林職事、一到期頭、或進堂、或掉換。前日和尚與班首師付慈悲、叫我某々進堂、習學照應師付的茶水、然我一向懶惰、諸方少叅

少學、比地亦未久住、焉能料理師付們呢。無奈慈命難違、只得依教奉行、倘有說不到處、行不到處、仰仗班首師付、諸位老住的師付、總要向常住上看、暇時與我說、無不遵其教誨。頭首云、悅衆師打引磬、恭喜新維那師付、普禮一拜。新職云、回禮班首師付、諸位師付。拜畢新職出堂、知客送寮房囬堂。維那招呼止靜、隨開、班首幫同照應、公的悅衆香燈司水、各做公照常。其餘的師付洒掃禪堂、单上单下、收拾清潔、並各處皆須整理好了、以便午後新進堂是也。

老維那請諸位班首師付證盟、交新維那的規約本、及放參銀錢賬簿等物。又和尚在禪堂送位後、

隨到客堂、送新僧值師東单馬杌、知客送西首馬杌、香板均不交、寮房歸客堂送。　監院副寺庫房、和尚送位、如行单職事、皆客堂送。或首領告退者、亦知客調理、安送寮房、客堂吃飯三日。新来消假師、與討单諸師、客堂挂號、飯後送堂、與七月式同。　午梆齋堂和尚送位規則。和尚仍听火板進齋堂、坐法位、侍禪堂大衆進齋堂、諸首領在前先行。此時和尚下位、諸師站立、和尚將首領的具、放在位上、將筷子一舉、放碗口上、問訊、和尚歸位、諸師方坐。　悦衆注意、在送位時、始敲引磬兩下問訊、菜頭師照常接敲火板。　知客師齋堂内無位可送。　知客听吽香聲、招呼照客、將籤倚在和

尚法座前之左、僧值的燈籠、桂在齋堂門外。知客听梆聲、領新僧值師進齋堂、知客云、問訊展具、尚云、問訊、新僧值面向東立、知客至中問訊、從西向至中問訊、持籤一舉、由東下至中一舉、轉身面對新僧值一舉、新僧值問訊後接籤。知客須將籤掉頭、新僧值接過、隨將籤一舉、知客問訊回寮。新僧值師接籤至中、向上一舉、隨即招呼引磬、菜頭師接敲火板如常。新僧值師在舉念供咒時、對面向東轉至西、走一圈出齋堂外、籤持右肩、燈籠持於左手、送回客堂、交上去。每逢新職、行籤三日、古規日々行籤、而今更改十四三十日、每月兩次、晚課行籤、無得再移。

每月常住上犒勞職事辛苦齋、

即十四三十日、每在晚梆時、至方丈內一餐、預有衣湯師至各寮各職知請是要。大殿送位、都監監院副寺走和尚前、跪和尚後、三日後、皆依序職而走。都監監院位居班首、齋堂行禮送班首位、副寺在維那下、亦先拜和尚。新送職事師、三日後表堂。

凡新送的維那僧值、切不可輕舉妄動、初代職事人、亦不可貢高、胡喊亂叫。凡事以預立為不勞、必須三思而行。待過三日後表堂、言宜柔和、愧己讚人、不談規矩、尽發套言、再過幾天、於香期日早齋表白。出入往還、及齋堂大殿、一切舉止動靜、唱念鉗鎚、均要取其如法、凡有習氣毛病者、包藏好了、切勿放一点出来、惹我看見、重罰不寬的、餘外披

事、門外火燭當心、署將常住上的規矩、一一宣說。倘視有不如法者、再三奉白、方可下鉗鎚供養、則其心無愧。再不遵言教者、可以向班首客堂通過、以善法治出、何須與他結冤。凡代職事人、須要慈悲居心、如水公平正直、如有絲毫人我心者、不但惹天下之怨恨、而且罵名千古、錯因果者、死入無間地獄、能不思之慎之。凡求學者、參方之人、敬師友如敬父母、設如輕慢職事、不守規模者、此人之罪過於山嶽、切須戒之、而維謹慎。

僧值齋堂講話的日期、每逢初八廿三十四三十、若月小即廿九日、均於結齋前表堂、凡見有不如法者之事、隨可提撕。

維那每逢初八廿三午板香開靜

茶後講話、十三廿九亦在午板香開靜茶後講話此二日各為大香期也。正話可以多々講些、以預防人之疎忽、嚴誡狂乱、以杜弊端。話並不在言多、務在言詞切寔、方可感發人心、其含糊繁屑、以及戲謔傷人、莫宜為要。 客堂午飯後、送新進堂師的儀式、與七月同。

十八日 午板香開靜、維那請班首師付敎堂内日用的規矩法則、如散香之請交敲卓法、巡香板之請交持夯下香板法、於中合掌、舉手、動步、轉身、開掩門戶、挂放簾子、盃籃子裝提散收法、盃子散取收放端吃法、茶壺絆上下法、蒲團粽毡收鋪法、放茶碗筷遞散送添法、浪茶盃法、洗臉漱口法、乃

至種々微細的規矩法則、一々周到指示詳明。學者細心觀听、暇時多々演習純熟、臨時應用、方免叅差。海衆會下、乃是輪流做事、若無一定規則、難免免互相錯乱、則大衆不安。必須要考定準則、方能一々如法、大衆心安辦道。諸位班首師付、在期頭半月、早午二板及晚四枝香、輪流講日行的規矩、以便初學多々熟听記取。午後四六枝香站板時、維那師表白禪堂之中規約、及单上位下、殿堂鈡鎚、出入路途、如意寮、皆有規則、期頭一一奉告在先、設有不如法者、察明舉罰、不可含糊徇情、致招物議。維那看有講不到處、班首要帮同襄助、須向常住上看、要緊々。過者抑之、不及者扶之、此乃真

菩薩之心腸也。禪堂乃是要地、規模宜乎嚴緊、作事要有則、自然肅靜無聲、大衆方得安心叅禪、尅期了辦。過冬人衆、用双班法則、過夏人少、用单班法則。當值代監值、散香代巡香、司水與香燈照常、而亦有話套办法、看人數極少者、用单班单行法、看人數畧多者、用单班双行法、如過冬人衆、用双班双行、如人數少者、用双班单行、法事無一定的拘執、總要因時制宜、見事而行、是為確當。 例如吃放叅、做公事人數、用单班单行、此正副當值師正值巡香師、如吃湯菜、方應添末巡香師、吃盐菜、則不用老當值、吃頭堂放叅、不下位子、待碗筷收出去、帮同新當值洗頭堂碗、正副悦衆師、如用单

班双行者、添末老當值師、添末老巡香師、惟有末悅衆師、可以一定不用加添。如過冬用双班双行者、正副末老當值師、正副末老監值師、正副末老巡香師、正副末老散香師、正副末老悅衆師。如用單班双行者、添末老當值師、添末老巡香師、惟有悅衆師可以決定不用加添。如過冬用双班双行者、正副末老監值師、正副末老巡香師、正副末老散香師、正副末老悅衆師。

設如用双班單行者、凡末值皆不用是也。要淂透澈活用的方法、必須先將双班双行法則熟諳、而後自然明了如法、切須記取清楚、以免臨時應用之差舛也。

自正月十五至七月十五日、禪堂日行規矩用單

班法則、茲據百丈祖師清規、日行舊例、分為五節。
第一節早課　由四板響、辦事五人先起下單、香燈点燈、司水挑水、當值上香獻供水、副當值打開水、回歸無事。巡香浪洗面盆內盃籃子、香燈師听招呼、巡香收面盆內盃子、及收脚手照子。煞五板接報鐘、巡香散香桌上盃子五個、向西散去、轉至東單。當值倒第一圈開水、悅衆散盞、並打手照子、巡香倒第二圈開水、當值到第三圈開水畢、巡香听桌盃子一桌响、即收再向西收、當值抹桌子、向東收畢、巡香送盃籃子出去、當值撤水後、息小圓房裡邊燈、及如意寮門口燈。　維那待大鐘第一陣畢、禮佛、及韋馱殿祖堂、回堂走一個圈子、乃是

照應辦公事人、可均進堂搭衣禮佛、位上坐。以及兩单被条不齊整、或坐位低睡者、隨時言責不貸。司水听大鐘敲第二陣畢、出外候挂二板一鐘倒洗臉水。當值听大鐘第三陣慢鐘、至十四下放腿子、听大鐘連敲二下、交大鼓四下、接板一下。大鐘又一下、交鼓四下、接板一下。大鐘又一下、交鼓四下、接板一下。大鐘又一下交鼓四下接報鐘一下、斯為二板一鐘打過。

香燈師候止靜、開後隨放腿子、去点帋手照子、挿堂門口、待人出堂尽息收上殿、候回殿再点挿原處。

當值二板挂過、將佛前拜墊移正、收去粽毯後、拜墊仍放原處、捲簾子關門、香牌上香挿爐內、拿小魚子放在香桌上、交

當值牌。以後坐听鼓至三陣、煞鼓敲鼓邊、放腿子、煞鼓四下、接一板、三交三接、欲雷雨風雲。接三板一鐘止靜、持具至中間訊、由西上至拜墊、問訊展具、禮佛三拜、悅衆打引四下、當值南東下至中間訊、悅衆打引一下、開靜、當值開門收拜墊、大衆放腿子。

凡有禮祖影堂及普佛者、維那呼帶具、悅衆必先將引一押、後打起身引磬、在具字上一下站立、班齊又一下、再打二下、交當值揚板、三交三接、要慢、次打引扣板五下、要快、是名起三轉五、先慢後快、共鳴引十一椎半。大衆問訊出堂揚板三陣、此時揚板宜長、維那立東向外、俟西单出堂畢、煞一陣、東单出堂畢、煞二陣、引磬出大徹堂、煞

三陣、收尾板三下、即打報鐘三下、接火板三下、正副當值息燈關門、司水息小圓房外及祖堂邊路燈、看門師關大徹堂門、香燈師帶一燈至殿廊下、息燈挂好、候回堂点回。當值副值香燈司水看門師五人、一齊上殿、飯依後先回。凡上殿過堂、均一同來去、惟有看門師在早殿回堂時、隨端殿角供粥、奉韋献前、及午時香時、亦端午供、仍至殿角取、以遵古例。當值師回堂開門、香燈点小燈、持兩手照子挿堂門口、一拿点路燈及大小解房燈、看門師開大徹堂門、点燈籠挂路口、大衆回堂、接值師搶前回堂、到位、新舊兩值對位問訊後、對面站、舊值持小樵一擧、交遞新職、 合掌接小樵一擧、舊

值合掌轉向西、看引磬回堂、放簾子、挂起當值、听回堂引三下、打小板一下、歸位拿草鞋具、大衆堂外抽衣小圊、仍然搭衣位上靜坐。若是要到分单之後、則堂内抽衣、听招呼。當值息手照、放簾子、上靜鳴大板三下、掩門息小燈、堂内抽衣。 若是要在未分单之前、移小燈至佛龕後、廊下抽衣、如要抽解、即脱海青、拿手照先至小圊處、息裡邊燈後、至大解房息燈、若見有人仍在抽解者、即招呼後來師息燈、將手照放下、至如意寮門口息燈回堂。大解房之後來師、見無別人、即拿手照息圊房路燈、回堂靜坐。

上午第二 早梆煞畢、當值開靜、開門捲簾子、鋪

楊枝盆關門。五人過堂、司水帶楊枝桶、均與冬同、辦事五人、听悅衆鳴結齋引磬先回、司水打楊枝水回堂、當值点香牌上香、副當值歸後本位。大衆回堂時、請散香人若是班次在後、必須搶前回堂請散香、向西繞佛龕後、听回堂打引磬悶訖、當值挂一板一鐘、敲起香撿二下、散香向西敲三下、向東敲三下、持至監值位後倚好。每逢起香的散香、均敲六下、每行繞三圈、敲散香三下。凡在佛前後左右、及和尚班首之脚後、鐘板處、皆不准敲、人各留心記好。大衆出堂嚼楊枝、如要大解者不嚼。　副當值浪開水壺、放堂外西邊、候收楊枝盆、昨夜巡香師洗盃子。

凡做公事的人完畢了、均

須進堂經行、當值跟維那師後行、打鉗鎚見維那師以拂袖為標準、和尚在堂送和尚位、如不在堂送班首位。打二板一鐘、板的音聲打八分、鐘的音打六分散。香師听鉗鎚敲過、散香卓一下、隨放一下、待音挑畢拈起、大衆坐下。

當值連草鞋坐、接香听講話、畢、打催板。或有不講話時、接香後、板椎仍擺在香盤內、听招呼倒香打催板。如講話時、接香後、板椎持在手、听話畢、先打催板、後倒香、其餘事宜與冬日同。及至打抽解橅時、散香拿至門口西邊、對當值卓散香、當值出去挂簾子、提浪過開水壺、候衆出去、由簾子東邊拿進堂、放香桌下、隨即鋪蒲團。

散香至廊下先敲三下、復至祖堂散

香地点、計敲三陣、看大衆俱小圓了、煞頭一陣、見衆回堂大半了、煞第二陣、見班首回了、煞三陣畢、收尾一下、跟維那師後小圓。若是晚上、須當撚小燈頭、回至祖堂、復敲一陣、要快、收尾一下。當值穿袍子搭衣、持板椎、連草鞋坐。散香師關大止靜門、左手放簾子、進堂。香燈師在打過抽解櫈後、佛前敬香、如有事不在堂、即悅衆師代敬。散香進堂、挑牌子交值、仍到中間交上去、坐在監值位。當值師听維那師招呼、三板一鐘止靜、悅衆鳴引、當值禮佛三拜、問訊轉下出外、翻牌進堂問訊。散香即代巡香下位、收蒲團關門、當值出香盤、巡香問訊請香板、走草鞋圈子、歸佛前中間、持香

板站立、侯香寸許一巡、自有舊章。大約早板香五巡、早四枝香三巡、午板香至多六七巡、午四枝香五巡、午六枝香三巡、養息香不可多巡、待香過半、侯下半枝香、計三巡、晚四枝香五巡。如今夏日時、天氣且熱而香短、或三四巡亦可、在人臨時制宜而已。巡香一職、乃代衆之勞、坐香若無巡香、則疲倦死睡、毫無利益、如香板一打、則昏沉消散、此乃是提撥人之功德無量。巡香夯香板、要指寔掌空、前畧低平口、後略高平耳、不可太近於頭、太近則名爲拘束、過離則名放曠。行步約離人之坐位大約二尺許、在三塊磚上行、如靠近了則有衣風、如離遠了則不够下香板。如下香板時、須限領縫爲度、打

在挑肩上、不得傷人頸耳、不得打在脊背上。見有昏沉、前聳從仰、東倒西歪、低頭打呼者、如欲下他的香板、必手速眼快、肫膝對肫膝、脚到手到、下過便走、不准互相眦望。既下香板、須當响喨、不可潑刺、或香燈司水師、及做公事的辛苦人坐香者、或如行單之人進堂者、須讓他們半枝香、設是呼聲大者、不可放過。而操手香板、亦不可太多、多則令人動念、亦不可久立、立久則巡照不周、不得觀望不清、便亂下香板、亦不得見已有昏沉者、不下香板、亦不得打報復香板、亦不得無故打人、又不得爭香板、又不得打空心香板。若有如此等不如法者、堂中職事須要處罰、不得徇情寬恕、倘見事不

檢点責罰者、即是動衆不安、小事不究、難免釀成大事、則後悔莫及。然必須公正嚴明、無絲毫人我之心、方可服衆、切須謹慎為要。　當值師見香有二寸即接香、見接香後還有一寸即倒香、見香到隨点一炷香於東香桌邊、維那弹指二下、悦衆鳴引一下開靜。當值收香盤、巡香師問訊、香板交上去、下來至中間問訊、向東轉臉開門挂簾、大衆放腿子、請散香如常。香燈送香至大寮飯頭處、凡送香須要鳴板、上午三下、下午二下、如香燈有事、則悦衆替代送香。　副當值裝二只茶盃籃子、凡裝茶盃籃子二只、則有一但大花盃子、小靜茶兩个盃籃子、花盃兩个。候打過抽解樵後、放堂外西邊。

站催板抽解木魚同前。散香交上、轉下閣訊、當值打木魚止靜、散香即代巡香、轉臉向東、捲簾關門、向西轉臉、向上閣訊請香板、與前同。持香板三巡、听打吽香、佛前点香三炷、如有供上者、走過草鞋圈後、即敬香。

下午第三　午梆响、當值打木魚開靜、隨換鞋袜、穿袍子搭衣、听引磬揚板、巡香敲磬、衆人禮佛一拜。當值翻開靜牌、進堂向上閣訊、出外鋪楊枝盆、办事五人末後過堂同前。回堂當值点香牌上香、開窗格同上。將茶壺蓋放香桌上、候引磬挂板起香、放簾挂起、取板椎放桌邊、抽衣同前。恍衆放茶葉、副當值打茶、收楊枝盆、至二支散香卓過、放在佛

前香爐西邊、對獅子頭。掛簾提盃籃子進堂、散盃子香桌上三个、和尚在堂、連悅衆共五个、向西散人手內、當值接香、上壺絆倒茶、從香桌上起向西、悅衆送和尚茶、散香師倒第二巡的茶。凡不吃的人、見二巡走過、即將盃子落地。當值倒三巡畢、下壺絆送壺於祖堂桌上、回堂听招呼取散香、收香桌上盃子、當值倒香抹桌子、收東邊盃子、副散香下位幫收後面盃子。如坐在東邊、即向西收、坐在西邊、向東收。收畢、執散香繞後轉東、對香桌白石頭卓散香、當值打催板、拖撫椎、拿筲箒、放簾子、撒水。副散香提籃送至盃架上、洗盃子隨裝好小靜茶盃。副當值浪茶壺、裝小靜茶壺担、候抽解時、放

堂外西邊、當值打抽解同常。香燈佛前敬香、悦衆包小靜茶葉、當值止靜、巡香掩門請香板。飯後香過寸許、巡香要認真、若有不如法者、職事下位照應。欲走六七个圈子、香過大半、維那出茶葉包、悦衆當值二人打茶、香到開靜、巡香香板交上去、下來開格子、挂簾提籃子、散香桌上盃子。和尚在堂連悦衆散七个、不在堂散四个、向西散班首師的盃子、散在香板頭上、餘者散地下、當值上壺絆倒茶、悦衆送和尚的茶、巡香散二回盃子、副巡香倒二巡茶、巡香倒三巡茶、凡三圈子走過。是不吃的人、盃子落地、當值巡香又倒、共倒五巡、維那香桌落盃子收盃、巡香收香桌盃子、向西單收。當值倒香抹桌子、

向東收、副巡香收後面、收畢、正巡香送盃籃子、洗盃子放盃架上、副當值送茶壺霧桶內、大衆放腿子、請散香從西繞東、對香桌卓散香、當值打橅子、起香敲散香如常。吃鹽菜司水呵豆、香燈弄菜、吃湯菜香燈磨豆付、司水師挑菜、必須互相接洽、不可看相。當值取小板椎放香桌上、拿笤箒撒水、經行站板催板抽解橅同前。四枝香巡香、同早板香、五巡香到、開靜送香至大寮、鳴板二下。香燈司水抬放茶霧好、副當值拿畚箕、置陳茶葉、及擺笤箒四把裝好、候打抽解放堂外西邊。如天陰、地有濕氣、即不用陳茶葉。站催板抽解橅同常。午六枝香、巡香同早、四枝香不二。

晚梆第四

晚梆煞畢、當值開靜揚板翻牌、出佛前及韋馱殿前供水、鋪楊枝盂、大衆听引一拜、問訊。大衆過小食堂、不用引磬、巡香拿笤箒畚箕等放堂後、穿袍子敲磬。副當值放西邊單幔子、副巡香放東邊單幔子、當值巡香脫袍子、四人掃地、副當值掃西邊前地、當值掃東邊前地、正副巡香掃後邊地。當撣佛前香桌及東單位後衣竿上灰塵、副當值出搯撢放廊下、撣佛龕西邊及西單位後與衣竿上灰塵、正巡香掃堂外西邊地、送笤箒撩西邊單幔子、當值鋪糭毡蒲團、副巡香掃堂外東邊地、送搯撢撩東邊單幔子。倸人回堂、点香牌子上香、請一位代看堂口做公事的人、過二堂、香燈

添各處燈油、拿小燈手照子挿燈燭、司水裝放茶碗筷籃子。大衆吃点心粥、回堂嚼楊枝、收洗臉手巾、摺好放位後、搭衣禮佛靜坐。若分單後、將搭衣海青抽脱於廊下竹竿子上、悦衆看香到時、招呼當值師裝佛前及韋馱殿香、敬好、悦衆到維那寮報、維那師看到了、維那進堂禮佛三拜、當值鳴報鐘三下、夜巡接板、大衆放腿子、穿袍子搭衣、副當值收糕毡、維那又禮韋馱殿、祖堂。若有普佛、及禮祖影堂、事先須帶具、禮佛畢回堂、從西繞東一轉、見有不如法者、隨時責説。夜巡煞板二下、悦衆鳴引、衆人起身、又引交報鐘、三交三接、衆人問訊出堂、趕上椎報鐘、共三陣、看衆出堂煞頭陣、引磬

出大徹堂煞二陣、引磬進大殿門、看門師招呼煞三陣、收尾三下、交引磬接鼓。正副當值關鎖門戶、看門師關大徹堂門上殿、與早課同。飯依後回堂、如天時熱、繞佛後歸位即可回堂、副當值打茶、當值鋪盔子、倘無澡洗、維那招呼先打開水、如吃盐菜、香燈司水至繞佛歸位、炒盐菜不上殿、如吃湯菜時上殿、在起養息香燒菜。大衆下殿回堂、悦衆鳴引間訊、當值接一板一鐘一撫子、放挂簾子、点香一枝插牌上。侍者回堂捧衣、向維那師合掌消假、維那不在堂、即向當值悦衆師合掌。衆人抽衣脱袍子、換草鞋、到祖堂吃茶或開水、小淨回來上單養息。副當值裝盔籃子、放堂外西邊、維那招呼

當值放簾子、打槌子止靜、掩門靜坐看堂。

夜香第五　當值看香剩寸許打茶、招呼香灯点燈、報香與維那、々到位、敲開靜槌一下、當值開門挂簾子。单上人撩单幔子、若分单後即撩帳子摺被。維那打吽香三下、當值隨問訊請散香、轉下問訊、維那打起香槌二下、敲散香如常。衆人下单小解要快、經行挂二板、卓散香吃茶、與午二板同、惟添悦衆打手照。和尚不在堂、午二板香桌上散三个、比時要散四个、其餘皆同。斟二三巡茶、自拿手照倒畢、當值送茶壺至祖堂桌上、快進堂听招呼收盃畢、副散香送盃籃子放祖堂桌上、不浪盃子、散香繞後轉東、對香桌一卓放下、當值打催板經

行、副當值浪茶壺、裝放叅開水壺、洗碗水桶、匾担燈籠安好。打抽解香燈点香、息小燈、衆人小淨散香同前。敲畢、及息路燈、復打一陣、息祖堂邊燈、進堂放簾、交散香、如前。當值止靜後、不翻牌歸位、巡香收蒲團、關門請香板、走過草鞋圈子、站半枝香、坐半枝時、再下位巡。不問寒暑時期、皆是三个圈子、决定不准多巡、如有打呼聲者、可直接去擽手香板。凡下香板、總宜响亮為要。凡養息香既止靜後、一概不准下位穿脱衣服、或於止靜之前可穿可脱、自己寒暑酌量為要。如在夏日坐香、靜中打扇、維那看香到時拍醒板、打扇人歸位、稍停開靜吃放叅。香燈点小燈、吃湯菜時、香灯不在堂、悦衆

代点、如吃盐菜時、香燈生香、則香燈点、及点手照帶出堂、点監值寮之内外燈、点好將手照遞與悅衆師、接去点路燈、及大小解房燈、香灯攬放桌、悅衆路燈点好、同香燈抬放桌進堂。如吃湯菜時、香燈不坐香、必先將手照拿攞在外邊、預備湯菜燒好点各處燈用、亦將放桌早為攪好。凡抬放桌進堂、悅衆必務將手照帶進堂、切不可点着為要。副當值打開水洗碗水、司水端菜桶、如吃湯菜、又添末巡香端一菜桶、巡香提小碗籃、當值與副巡香抬大碗籃筷籃、候齋進堂。副巡香拿小板櫈、當值散筷子、維那香板頭上散一双、香盤內三双、若和尚在堂四双、向西班首位去散、亦散在香板頭上、其

餘散在懷內。正悅眾捧和尚放叅板、送和尚筷子、巡香散小碗、香桌上四个、和尚在堂五个、向西散人手內。司水添菜、如湯菜則有末巡香添東邊菜、副巡香遍大碗、香燈裝放叅、悅眾端兩碗放叅放一碗香桌上、隨端一碗菜連放叅送與和尚。办事人送放叅送交頭、正末當值正悅眾歸位吃放叅、副悅眾如見外寮來打放叅者、即添給與之、或班首師不在堂者、須閙送放叅。副當值將洗碗水送監值寮、開水提進堂、上絆子放佛龕東邊白石頭上一塊磚、司水添二巡菜、副悅眾伺候接和尚菜碗、回菜斟開水、收碗筷、抹放叅板擺好、司水听班首師招呼收菜、副悅眾斟班首師付開水、副當值

听維那師招呼回放叅、隨進堂伺候斟開水、副悅衆回放叅、伺候抬放叅桶回監值寮。如吃盐菜者、維那看衆人吃畢、招呼收盐菜、開水壺隨盐菜桶後斟與各人。如吃湯菜者、維那即招呼倒開水。凡辦事人一齊回放叅、均皆進堂收碗筷、副悅衆與香燈抬放叅回監值寮、添二堂放叅、司水添二堂菜、副當值斟開水、從西向後至維摩龕後、巡香換倒開水從後轉東、斟畢下絆、正末當值吃頭堂放叅畢、將香桌上碗筷整理好、將碗筷籃望下移好。正悅衆下位坐當值位、當值坐引磬值位、維那師下位從東轉西、見有不如法者隨說。碗筷齊已落地、即招呼收、正悅衆收香桌碗筷、抹桌子点香牌

上香、拿小板椎。辦事人收碗筷、有六句頌記好、頌
曰、先收筷子後收碗、前面當值後巡香、當值
正東　副在西、　巡香正西副在東、　若是末者跟
副走、　此是單班收碗筷。　收畢、副當值提開水
壺、巡香提小碗籃、當值副巡香抬大碗籃、一齊送
至監值寮、有四句頌曰、　菜桶飯桶在前走、開
水小碗次後隨、　大碗筷籃在第五、　七人送出
如雁排。　同至監值寮過二堂吃放參、正末當值
洗頭堂碗筷、請散香人伺碗筷出堂請散香、從西
繞東對桌一桌、隨放下拿至西邊敲六下、悅眾師
代當值師打鉗鎚、於散香卓過、即打起香樵二下。
大眾師或有大小解者、趕快進堂行香、悅眾打過

站板接香、當值洗碗筷畢進堂、須向悅衆師合掌。過二堂人吃畢、香燈與副悅衆抬放茶桶回于大寮、將桶洗淨擺好、司水回菜桶、洗好代置办公事處、副當值打水挑回、息大解房裡邊燈、正副巡香洗二堂碗筷、正巡香送水腳、副巡香抹桌子息燈、末巡香祖堂鋪蓋子、各人办事畢回堂、不准打岔。香到打抽解如常、巡香請香板後、當值鋪粽毡蒲團。放茶後巡香、不可久站要緊。維那看香到、折香落香盤中、巡香听香落聲、即至佛前敬香。維那香桌上点一枝、當值放腿子、打槌開靜、香燈取小燈手照点路灯、副當值副巡香倒開水、當值揚板、巡香敲磬、衆人听悅衆師引磬禮佛三拜、祖堂吃開水

小淨養息。香燈点琉璃、將手照子洋火放好、司水將洗面盆水桶燈籠放好、副當值倒開水畢、將壺霧好、息大解房裡邊燈、及如意寮門口燈、將次日早上開水壺担子燈籠偹好、正巡香裝盃籃子放面盆桶內、副巡香抹桌子息小燈、各人辦事畢、回堂養息。維那招呼當值師息海灯、即今之二盞大洋燈是、点手照掩門息、佛前小燈、小圓養息。維那照單、執香板拿手照巡一轉見有不如法者隨說、照畢、外看門户火燭息、手照送回堂內、養息。每逢放香日期、維那與同寮茶叙、每逢十四三十日、維那寮請班首吃茶、如過夏惟知客與僧值每次皆請、如過冬又添請各書記大師、如加香已後、至

正月期頭、又添請諸位監香師吃茶。在夏日吃乾絲、在冬日吃点心。又每當吃茶日、悅衆听開早梆、至內寮發茶点、四碟蘇油、夏日斤半、冬日三斤。又每十四三十日、堂內請諸師吃鍋粑、如泡吃須散蘇油、煮吃或用蘇油、放入桶內、辣椒小菜子不拘、煮泡皆有的、細不繁贅。

二月

夫請開示者、進堂半月有餘、堂中滿单、不日要請職事、故先知請和尚開示、以便令初學者問話、乃知各人工夫之淺深、若不在荆棘林中試驗人、如內外相應否、那得確知真實。且世世間法驗、意在諒用才能、惟出世法驗、務宜識取根本、以是驗知、方

好安請職序。凡開示、維那師必須先請示和尚、定其日期、通白頭首、如外寮新來師、乃僧值招呼、於点心後捧衣具在祖堂伺候。是日衣鉢師招呼小老、挂入室牌。維那於晚梆楊板前表堂云、恭喜諸位新進堂師、今日和尚為你們開示入室、各人点心粥回堂、大小解要快、搭衣持具帶你們上方丈。維那不搭衣、領至法堂或方丈内、向上排班站定、維那至爐前問訊長跪、拈香三瓣云、頂禮和尚三拜、或免禮即合掌云、諸師進堂已久、規矩純熟、因諸根昏塞、障深慧淺、久仰德化、特乞和尚慈悲開導。就身問訊起立、至旁招呼、問訊展具、尚云不展具、維那云、頂禮和尚三拜、尚云一拜、那云、

問訊長跪、尚云不消、那云合起掌來。尚云、師付們既然千山萬水撥草瞻風不辭辛苦而來、皆為自己生死大事不明、如喪考妣、可比古人焚身斷臂之心、為法忘軀之志、誠為美矣、但我自生慚愧、寔無古人之德行、師付們發心為道而來、不能辜負師付們的來意、但此時事、若不登龍門、為知海濶、出格高流、向未舉以前擦起便行。若是中下根人、未可顢頇真如、儱侗佛性、必須魁骨究寔、把一句無意味的話頭咬來嚼去、一朝咬嚼淂破、方知吾不欺汝、但要肯心決不相賺、不是今日裁樹、明天乘涼、必須久叅、方可有禪、各人回去用工、設有不明之處、再來問及、慢々為師付們說罷。維那云、禮

謝和尚。維那復領至班首處、儀式同上、惟維那不拈香。那云、班首師付慈悲、新来師付進堂已久、規矩純熟、特乞班首師付開導。那又招呼云、々畢、及班首開導、畢云、各人回去拜維那師付、那云、一齊禮謝班首師付頭云、問訊。維那領諸位師堂外立定、在首一位云、拜維那師付、那云、一齊問訊、維那招呼進堂、抽衣脱袍子養息。

入室後、維那招呼悦衆、將東單西單人名開明、送和尚及班首師。外寮諸師、僧值照應、次日午後六枝香站板時、班首齊出、維那表白請開示的儀式入、室以後、每日点心粥回堂、禮佛三拜、向維那合掌告假、或有事不在堂、向悦衆告假。或至和尚前、或至班首處、先

立門外、將指頭彈格三下、令師聞知、而听招呼、方可入內、問訊展具、師云、不展具、頂禮三拜、師云、一拜。求道者必須恳切長跪、師云不消、合起掌来、師問云、如何用心、或會不會、一一言出、听師指其是非、切不可糊說乱道、聞示畢、禮謝回堂、消假。

初二日　土地菩薩誕辰、客堂不挂牌、照客報堂師六位、一悦衆、一侍者、監院師拈香、未開梆前上供。　每逢菩薩聖誕、祖師忌辰、知客預日招呼小老、点粥前齋堂門口挂牌。又每逢祖師誕辰或忌辰、衣鉢招呼小老影堂懸某祖像、次日早梆前、湯藥請班首師維那師僧值師、知客一位、悦衆一位、到方丈內吃忌辰齋。維那晚課早課呼帶具、下殿

禮祖、翌午上供、和尚拈香、供菜九大碗、供畢請齋、惟和尚過堂不陪。請職之前、維那必先請悅衆、但悅衆一職、在維那後五位、因打引磬提上前來。悅衆在律門謂之引禮、維那在期頭上、堂中須多々表白、東西兩单師付發心唱念、及打鉗鎚、以便听其音聲之如何、板眼之如法、再招呼當值引磬、听其舉腔如何。欲請悅衆、凡先如此探听其寔發心懇切無人我是非、審考既定、然後寫數人名单、呈白和尚、到各班首寮商定作寔。維那通知客堂首領、至晚課報鐘前、維那本位表白、凡一切事獨力難成、所以道、蛇無頭而不行、鳥無翅而難飛。看這禪堂单位上下、少不得人收拾、與師付們照應、故

請某々師某々師代悦衆、某々香燈、某々師司水。請過的師付、就要發菩薩心、供養諸位師付、人各帶起具過來。維那將大悦衆具、接放坐墊之上、招呼一齊放墊子之上、悦衆位在東単祖侍前、香燈司水在後角東西之兩位。那又招呼一齊對位問訊、送畢打報鐘上殿、悦衆在東単前行、香燈司水東西單後邊角。每逢一月四次放香日期、維那寮茶敘各同寮應作之事、不如法者隨說、或有所不知者、亦好請問明白、乃接洽之法也。請開示後、約半月餘、畧知新來諸師叅學淺深、必須接其造詣、以定位次、春期人少用小請職法、則亦必須將八月大請戢法則叅觀、方得如法。知客早日請

和尚定期細查舊職、及新來名册、開一請单、待方丈請班首々領茶議職、一々叙明、其儀式與冬日同。是日早間閘叫香、維那招呼香燈師点廊下燈、當值悦衆点手照、均與冬同。請衣具至客堂、不打叙板、不上方丈、不叅堂、老職不到客堂、不宣職事。各单職事名目、登牌懸挂齋堂門前三日。知客点名、將請職所行一切規矩説一遍、招呼搭衣、打出堂火板。知客領至齋堂、與和尚行禮、東西送位、知客回寮、食畢回堂。班首維那接西東首具、某々師送位、一齋問訊。隨抽衣脱袍子、先照舊位坐、經行坐香、開静後安位安单、晚課叅殿、與冬同。惟巡寮知客不打引磬、各處巡畢、回堂看单、不打序板、至晚坐

香叅堂皆同。請職後、衣鉢擇日招呼東単新職上方丈教學蒙山、出食、一切規模法則、早請僧値師付會同一處、所演儀式、皆要如法内外、方免無差。衣鉢一々教習兩遍畢、各人回堂互相再為研究。自請職後、有人進堂、下殿不巡寮、坐香亦不行禮。

十九日　觀音菩薩聖誕良辰、齋堂預前一日点心梆挂牌、早課侍者傳爐、和尚拈香、午梆上供。

廿一日　普賢大士聖誕、前一日点心梆挂牌、早課拈香、午梆上供。

三月

清明佳節、日期不定、乃鬼神祭祀之日、影堂懸列祖之像、僧値於節前幾日、齋堂表堂、買錫箔摺課

錠、前一日点心、客堂招呼挂牌於齋堂、早晚課禮祖影堂、翌午上供、及功德行堂、水陸堂、孤魂台、一並上供、惟有四聖前不上供。是日晚、有發心焰口利孤、各人拜宗親等事、今則不行。窃因咸豐同治年間、兵燹之後、昔老和尚念劫火之餘、冥陽慘苦、續興發心水陸普利佛事。定於每年三月初一日、至初七日圓滿、預前僧值表堂、買錫箔摺課錠、客堂預前几日、代寫各人過去父母師長之牌位、常住上出香燭齋供、及一切的資費、大衆師各壇口發心禮誦、須要懇切至誠、乃係各人超荐本宗親、及利孤魂等、亦吾人分内之事也。

四月

初四日　文殊大士聖誕、前一日点心梆挂牌、早課拈香、午梆上供。　當春夏之時際、天氣漸長、在茶叙時、會議調衆法則、粥飯之早遲、稍宜更動。早午二板回堂經行、用二板香者、香長宜緩行、不宜行快、以免令人力倦難跑。若半板香、法則在人、見事而行、活用為宜。凡二板站板、略宜多坐為佳、早梆宜遲、晚來起香要早。　佛誕將近、飲水必須思源、宜思報德。侍寮預日請班首師付小叅、每當有衆拂小叅、皆如是。維那亦預日在樓上演習佛誕祈禱唱念儀式、並知請僧值叅加、免得臨時參差。

初七日　午飯回堂、圍頭立道傍邊合掌、請洗澡。

待首領走過、圊頭至客堂請僧值香板至浴堂。待和尚首領先浴、畢出、圊頭開頭梆、維那听頭梆開過、或班首師、須於止靜之後下位、拿香板先走西单頭起、用香板頭点指、凡点過的人、即下位洗澡。如人衆東西分為兩班、人少可作一班。凡靜中洗澡、必須輕身緩步、依次而行、仍然威儀整肅、切忌路中閑談。僧值在浴堂監察、凡洗澡人至浴堂、先脱上衣、後脱下衣、將手巾圍於下部、所脱衣服須留意擺好、待洗畢回堂。如人衆、有見頭班洗回、再点二板洗回、香到開靜、吃茶畢講話、畢放香。有公事先儘公事做、沒公事廊下縫補。 圊頭開二梆、須禪堂人洗畢、以便外寮諸師沐浴、開三梆雲水

師沐浴、最後道人及一切工人洗。凡不依規則、乱前後洗澡者、必須隨說、決不容情。是日客堂於点心梆前、招呼小老挂釋迦佛聖誕牌於齋堂門前、又是日晚課畢小叅、同上。晚二板普佛殿、同上。念楞嚴咒、唱佛寶讚、接天上天下四句、南無娑婆世界本師釋迦牟尼佛、繞佛歸位、禮佛十二拜、文殊普賢彌勒十方菩薩摩訶薩、三皈依後、各禮三拜畢、回堂吃放叅、照常。

初八日　釋迦文佛聖誕良辰、早課祝延及祈禱已、念楞嚴咒心經畢、唱摩訶般若波羅及讚佛偈如常。至柸信歸依增福慧、接天上天下無如佛繞佛、繞念本師釋迦佛歸位、拜釋迦佛三拜、餘同前

晚不二。至回向偈、念四生九有四句、餘皆照常。課畢打鐘三下、維那呼恭詣法堂、和尚陞座説法、畢各回、惟班首首領上方丈謝法、畢、東单師付禮謝法座、午梆聞鼓聲大殿上供、與臘月初八日同。

十四日　呂祖聖誕、齋堂掛牌早課拈香、午梆上供。晚課帶具上殿、課畢小叅、回禮祖畢各回、是日晚課祝伽藍、如常。　每逢陞座小叅、其儀式均同、衣寮師必預前招呼小老挂牌。

十五日　結夏早課祝誕祈禱、課畢禮祖至法堂、和尚陞座説法、畢、儀式與正月半仝、惟改用結夏良辰一語。維那接引磬在手、一押云、結夏巡寮、問訊各處、皆與前同。巡畢至禪堂外一一宣明、至香

燈司水師進堂、圓禮後、職事上方丈謝法、及退居和尚、回至韋馱殿、班首首領諸師圓禮各回、東单師付上方丈禮法座。　巡寮单録後、與冬月結制同。　結夏後、至於月底、天氣漸暖、堂中人衆、必須加意調攝、撫恤酌量。夫參禪學道、必欲身心安然、倘若坐卧不寧、焉能办道、務在應時制宜、除大棉墊、換草墊、除小棉墊、換竹墊、撤单草、挂篾簾子、凉簾小簾、帳子帳竿、惺板扇子、蚊烟等、預早預好、免淂臨時用致悞。或舊壞而修補、或缺少而添置、或於四月半後、或在端午之前後、看天時商量、事非定法、理隨事遷。維那請示和尚、及頭首論定、至天氣炎熱、和尚齋堂表白過堂、不搭衣、名為告衣假。

代扇子上殿、搭衣不免。至秋期大請職、搭衣過堂、名為消衣假。大衆在免衣時、吃点心回堂、搭衣禮佛畢、抽衣於廊下竹竿子上、穿海青位上靜坐、或脫海青於位後亦可、到不免衣的時候、禮過佛搭衣、位上靜坐。

竊以諸方常住規矩、大約皆同、但有施設、門庭不一。如江天常住、向来過夏因以天氣暑熱、縱然人數不多、而有分單之說。其分單之區別、即是給人各一頂蚊帳、廣單兩邊、至多可安三四十人、如或再多者、可安置戒台樓上。隨維那調取老誠之人為妥、若是年輕者、設或疎散、決不為宜。若議定分單者、維那於早食回堂表白、現在天氣漸熱、蚊虫漸多、今日為師付們分單開方便

門、亦不過畧為隨宜一点、如分在堂外的、總是老參師付、當要格外把自己面目顧好、這話不須要晚學講的。所有疎散者、大都總是我們初發心的師付、切不可當着方便、那就錯悞了。愈方便愈要留心慎重、奉白過了、休怪處罰不寬、説畢、招呼兩單挂帳子、不准揀擇直鋪、槓對中間、稍留通行、一路挂畢、仍听維那点名安單、換竹墊、挂篾簾子。但分單後、早午板香、打抽解、悦衆放簾子、吃小静茶、悦衆掣簾子、堂中後窗、及方便門篾簾子、則歸單尾掣放、坐四枝香、抽解、亦是悦衆放、早午点心梆、歸正副當值掣、門頭帮掣、下晚課亦正副當值放、自己分單後、不用單幔子、上單放帳子、下單撩帳

子、早課下殿回堂抽衣脱袍子、大小圊後、上单放帳子靜坐。只因蚊虫打岔、此是權設方便、成就用工之故、惟有當值看堂、悦衆点一枝蚊烟、當值靜坐位上、切不可昏睡、務要留心听外邊呌香、即敲一槌開靜、復打呌香三下。但此呌香、本悦衆應分替維那代敲、權巧方便、恐其在单靜坐來不及下单之故、預囑當值代敲亦可。

維那自分单後在寮房養息、听夜巡報香起四板、趕快進堂位上靜坐。候煞四板、打呌香三下、衆人下单、洗臉祖堂吃開水、進堂搭衣禮佛、廊下或丹墀靜坐、待止靜揚板、出堂上殿。下殿後、悦衆听當值開過靜、打呌香、下单報維那各班首香。听早梆煞完、火板三下、接

引磬出堂、其餘日行規則同上。惟有自分单後晚四板香巡香師走四个圈子、至起午殿、即走三个圈子、到臨時仍要與班首接洽。以及早晨吃開水、就要在外邊祖堂桌上、須听凭班首言議、方斯妥當。

祖堂吃開水法則、早四板六人提快下单、副當值快去打開水、回来放在祖堂桌上、等巡香師盃子鋪好、倒西邊開水、倒畢洗臉、自吃開水、候大衆吃畢、將開水放收好回堂。

巡香師下单小圍、後等司水師水、挑倒面盆内、即盪盃子、提盃籃至祖堂桌上、先鋪東邊、鋪好洗臉、等大衆吃畢、收盃子送原處。

副巡香抹桌子、息小燈送祖堂木龕上、在前晚吃開水畢、小灯但息不送為要。當值悅

衆師下单、帶盌碗出去、放祖堂桌上中央、去小淨已、等巡香師放盃子、隨散盌、散完洗臉、吃開水等大衆取盌畢、拿盌碗兼帶一盃開水進堂、與香燈師吃、盌碗放原處。班首寮房不送開水、有病者亦不送、如遇有普佛有点心者、照送如常。當值師听四板响下单、將兩供水盃拿擺香桌上、卸鉤搭子出去小圊、將供盃帶至祖堂桌上、擺在口邊之中央、快進堂伺候煞四板、開格子出去倒開水、進堂餘事如常不二。做畢洗臉吃開水、息小淨池燈、與如意寮口燈、回堂做各事如常不二。　香燈司水師做事、照常無异、惟有報鐘及大殿大鐘鼓不能太慢、切切。

五月

初四日　庫房預備粽子。　衣鉢寮送各職事点心糕、常住古例、不可失悞。

初五日　端陽佳節、早課香讚、和尚拈香。　僧值預先知示行堂師、是日早齋不吃粥、至庫房發白糖、大寮拿粽子、供養咒畢、接偈念三德六味爲要。午齋攢菜、午板香靜中洗澡。　湯藥師於開靜後、請各首領職事、及合院師、雲水師、皆至方丈內賞午。　每桌上小菜四碟、綠豆糕枇杷各一盤、白糖兩碟、粽子隨吃、食畢各回。雖然脩心辦道、本無年節、亦不過以應時世耳、禪堂內賞午如常。午飯回堂不坐香、班首維那先洗澡、待大衆洗畢、堂中吃

茶綠豆糕枇杷等、吃畢、用艾香菖竹在堂中燃薰、燒降香澆醋、便用雄黃酒各處遍洒、須待方丈賞過午、又晚課照常不二。

十三日　關帝菩薩聖誕、齋堂挂牌早課拈香、午梆上供。

時至夏令、天氣漸熱、蚊虫頗為日增、維那可與班首商酌、晚間養息香及四枝香、能否点用蚊烟呪、如点用者、歸末悦衆在打催板後点好。

十五日　演習唱念、因以日度炎熱、天時又長、古人權設方便、減少几枝香、多上兩堂殿、以勵行道、身心安和、此皆老祖一番婆心、以益来者調治之法。維那須日請示和尚、舉定請某々師付首領大師、教學唱念、必要唱板穩當、不可乱舉、維那亦可

自教。是日午板香開靜吃茶畢、維那云、齊換鞋袜、穿袍子請功課本、到習學唱念處坐、々齊勿喧譁。如定請某々師付教者、第一日維那自請教學師、以及招呼各處外寮听唱者、次後每日皆悅衆請。凡請教學師到教學處、維那云、一齊拜某々師付。所教四祝延、八大讚。但教師雖然臨時警策、務在學者自心求其寔在、切不可隨衆附和、自負々人也。凡每次教畢下座、維那云、一齊禮謝某々師付。教師雖去、諸師仍要互相研究、不拘東西兩單、唱念一事不可少也。你們各位、不可執一叅禪者而不別學他事、當知實際理地、不受一塵、佛事門中、不捨一法。自古及今、由來冬叅夏學、惟望各位

幸勿懶惰、另自審諸出家人學唱念、乃名梵音五種清淨、既為收攝三業、且又頌揚佛德。必須字音清徹、板眼分明、停腔落板、交接相應、切不可游腔滑調、罔費神力。而音聲不可太高、々則傷氣、亦不可太低、々則悶氣、不可太慢、々則氣長力倦、不可太快、々則草率不恭。總之宜乎不高不低、不快不慢、具足五種梵音、唱頌清雅、乃為之妙矣。

六月

時有寒暑遷流、動物本屬無常、故有涼熱侵体、饑渴逼人、欲道前進、必須調和。而今正當日長炎熱之際、堂中減坐几枝香、加添兩堂殿、由初一日午板香、維那待茶食畢云、今天起午課了、堂外諸師

不吃茶的、從今天至期頭、不須招呼、回去亦不須告假、不吃即行請回。我們堂内諸師、唱念須當發心、而鉗鎚亦是要輪流發心的、但必要敲淂如法、悦衆散鉗鎚、也要看人、亦不可天天散堂内諸師敲、及外寮諸師無不可散。司水如坐香者、開静即出挑水、倒好。　維那話説畢、落香桌盃子、收盃籃子出堂、維那招呼鞋袜小圊洗臉畢、又招呼當值打起香槌弍下、殿主接大鐘三下、夜巡師敲板、一轉煞板、衆人進堂穿袍子搭衣、静候打引磬出堂上殿。起午課第一日、侍者傳爐和尚拈香、唱楊枝淨水、或瑤天玉露、舉觀音聖號三稱、另舉祝延、四祝延輪流唱、接起佛偈、鐺鈴敲至祝延末尾、送板

阿彌陀佛身金色、敲鐘鼓、西方極樂世界接敲小⿰木魚子。僧值看天氣暑熱、必令几位發心打扇、繞佛至七八轉、歸位煞磬、三皈依、又三拜回堂。副悅衆師每上午殿、先將点心蘇油糖拿好、上殿至繞佛四轉、同正副當值香水師一齊回堂、當值開格子、副當值打開水、司水提碗筷籃子、擺好、大衆回堂吃点心、畢、或做坡事、或縫補、或靜坐、不許閑談雜話、各人照顧自己為要。僧值看天時熱、招呼圊頭燒浴堂、如每日燒各處不須通報、如閒日燒、須在午板後、圊頭要到各處通報。点心後上晚殿、天寧寺念懺悔文、而此地念大行普賢菩薩三稱、放蒙山、餘皆照常。當監值繞佛歸位回堂、當

值開格子、監值打開水、大衆回堂、當值挂板後、衆人抽衣、維那招呼各人洗澡、趕快回堂養息。待衆人出堂後、當值放簾子、上靜掩格子、如要洗澡者、請人替代、位上靜坐看堂。香到報香燈点燈、司水挑洗臉水、維那打過起香樵二下、衆人下單小圓、進堂吃茶、畢、一齊出堂洗臉。維那招呼挂二板、殿主師鳴大鐘三下、夜巡接板敲一轉煞板、上靜開靜、出堂上殿、侍者傳爐、和尚拈香。僧值看天氣熱、即在月台上普佛殿、以及早殿亦可、悅衆進殿打引禮佛畢、大衆出殿照殿內一樣班次、站好、副悅衆散鉗鎚。惟敲鉗鎚人、與殿內站不同、殿內站在維那後排、在外站齊大樵下站一排、敲小樵人、普

佛殿站在大槕後、對鐺鈴人之背後為確當。維那舉香讚、爐香乍爇或梅枟海岸、接念彌陀經往生咒畢、輪舉八大讚、隨唱佛偈、不用鐺鈴敲双引、繞佛亦双引、單敲陀字、至佛繞一半、双引敲阿陀字末。悅衆听敲至双引双板、即領當監值香水師回堂、香燈点各處燈、當值開格子、監值倒茶水、念佛至繞十圈、頭首合掌、小槕子轉板、諸師合掌回殿。大磬一椎接鐘鼓大槕子、維那見和尚或僧值到位、煞磬止佛聲、打皈依回堂。在起午殿前三日、要在堂內吃放參、在堂吃放參、討七人先回堂、做公事如常。三日後、祖堂吃放參、奈何天氣炎熱、調衆之法、先吃放參、後上普佛殿、自晚課下殿、方便

止靜後、正副當值打掃祖堂、地鋪粽毯、打水潑丹墀。香到當值報維那香、開靜敲起香櫈、請散香、同常。衆人下单、正悦衆打兩處吽香各三下、副當值打開水洗碗朩、巡香提小碗、當值副巡香抬大碗、小板櫈放好、正副巡香遞大小碗、香燈添放參司水添菜、正副悦衆接放參及菜落地下、維那看碗數添好、招呼散筷子同常。各人送放參一手菜、一手飯遞飯與人手、菜先放地下、一齊送好、維那拈呼放參送交頭、當值歸位吃放參、和尚放參吃畢、副悦衆倒開水、以及班首吃畢倒開水、及書記倒畢、放地下、監值接倒吃畢人、起來換送放參、帮收洗碗筷、惟當值料理碗筷送原處、副當值打開水、

巡香送水脚、香燈悦衆送回放参桶。在午殿期内、無論何人、皆可發心代回、亦可吃過放参、無事人搬椿櫈、放丹墀擺好。維那預先招呼司水挑洗面水、待時至招呼一齊換鞋袜、小圊洗臉、挂二板、殿主打鐘三下、夜巡接鼓板一轉、煞板上静出堂、上普佛殿、如前已載明繞佛一半轉板時、办事人回堂、當值開格子、香燈点各處路燈、及丹墀燈籠、監值將茶水斟好、大衆回堂、當值持櫈椎接引磬、打起香櫈二下、衆人換草鞋、吃茶水、小圊、丹墀行香、當值放簾子、跟維那後袖子一招、即進堂持小板椎、听維那師咳嗽、打站板一下、卓散香、衆人坐下、听班首師開示畢、當值打催板、又出經行、仍看維

拂袖進堂、听維那咳嗽、打抽解椸一下、散香至祖堂廊下卓散香、當值挂簾子、衆人進堂拿竹墊子、副悦衆放和尚杌子惺板、正悦衆代維那師拿竹墊子及錶、拿擺墊旁、以便看時開靜。散香只敲三陣、不息路燈、隨維那後、從西南角進椿欖內、繞東走圈、接散香人咳嗽、乃交如常至中間面對燈籠問訊、拿散香稍走西邊上去、到堂門口、從東邊進堂、放簾子交上、轉下至門口問訊、當值打椸三下、巡香掩門、當值出香盤、巡香轉上間訊請香板、走西邊出、至丹墀走東邊前面中間問訊、走草鞋圈子歸位。巡香或兼代打扇搖蚊、當值止靜後、鋪粽毯蒲團、不悬小燈、拿香牌並自己竹墊惺板、在前

走揭簾子、當值至丹墀椿欖、將香牌放維那右、當值坐第二个位子、悅衆坐當值下邊、維那看香到移香牌、當值與悅衆齊放腿子、各拿自己竹墊惺板、當值仍將香牌帶進堂、當值跟悅衆後東邊進堂、悅衆揭簾子、當值前進堂、佛前敬香三枝、悅衆点手照、放佛龕後、當值敲開静橅一下、將香盤推進去、巡香問訊進堂、交香板、與散香交上不二。轉下門口問訊、轉臉開門、衆人放腿子、副悅衆先搬和尚方杌子送原處、正悅衆打引磬、大衆站立、當值揚板、巡香敲磬畢、衆人禮佛三拜畢、隨將椿欖側轉、以免露水沾濕、大衆吃茶水、小圓養息。或因天氣太熱、待維那出堂後、可方便丹墀乘凉、切不

可露宿睡臥、只可靜坐小時耳。次早洗臉吃開水、禮佛後、丹墀坐、上早課亦在月台上、此乃調衆權設方便之法、大畧如是。

初三日　普眼菩薩聖誕、齋堂挂牌、早拈香、午上供。

十九日　觀音菩薩成道良辰、預日齋堂挂牌、早課香讚、午梆上供。

廿三日　赤帝菩薩聖誕、齋堂挂牌、早拈香、午上供。

僧值在六月上旬、須當伏日看天時晴熱、通議和尚、以便早梆挂翻經牌。待禪堂挂過二板、自到大殿、敲平常鈴鼓之鼓三陣、大衆內外寮齊至藏經樓翻經、每函放樟腦三包、又要在預日報禪堂幾位師付、擺好桌櫈、打掃潔淨為要。　禪堂　要當

伏夏、刷洗棉衣、及一切盆桶、須油一次、凡過冬一
切的用物、要在夏天整理籌備好了。

附錄禪堂過冬吃放參双班法則、各執各事開列
於後、當此職者、務要留心閱記之、看人數（六十人則不用，約百人方可用）末值。

當值悅衆　　開靜放腿子、捶和尚放參板子、送和
尚筷子、端兩碗放參、放一碗香桌上、隨端一碗菜
連放參送與和尚、後送兩邊放參送交頭、吃頭堂
放參畢、收香桌上碗筷、抹桌子、点香牌上香、刷水、
候卓散香打起香板二下、刷位邊水一轉、小圓後、
跟維那後行香、替當值代打站板、盤腿接香、听話

畢打催板倒香、拖出擲椎。

監值悅衆　開靜出堂、同香燈拍放參進堂、添放參、竹槓子倚在堂外格口、听招呼收盐菜、或倒開水、同香燈將放參桶抬回、監值寮添二堂放參、吃放參添畢、又同回桶子、大寮洗淨擺好。

末值悅衆　開靜放腿子、帮忙送放參、伺候斟和尚開水、收筷出草鞋、抹板子擺好、及倒班首書記開水、听招呼監值回放參、過二堂吃放參。

正當值　提兩个筷籃子進堂、听招呼撒筷子、從香桌上起、維那一双放在香板頭上、香盤内放三双、如和尚在堂四双、向西班首師付筷子、亦放在香板頭上、餘人散在懷内、散畢帮送放參、吃頭堂

放參、吃畢、收東邊前大碗、向後收畢、同副巡香抬大碗籃子出堂、洗頭堂碗筷、洗畢進堂。末當值帮送放飱、送畢、听招呼收小菜、將放參碗送監值寮、進堂收東邊粽毡頭上筷子、向前收、又收小碗畢、回監值寮吃二堂、畢進堂。正監值　打兩壺開水進堂、將絆子上好、放佛龕東邊之白石頭上平前頭柱子、送放參听招呼、回放飱將碗送監值寮、回堂听收小菜、倒西邊開水、至司水角、正巡香換倒畢、將壺擺好原處、絆子除下。听招呼收西邊前頭碗筷、畢、提兩把壺前行吃二堂放參、蕪斟開水。過二堂畢、打開水放桶內盖好、息大解房裡邊燈、進堂坐香、四枝香開靜、祖堂

斟開水已、壺放好、听四板响起来打開水。

副監值　打兩桶洗碗水放在監值寮、進堂送放叅、听招呼回放參、將碗送監值寮、進堂斟東邊開水至香燈角。正巡香換斟開水畢、將壺放原處、絆子除下、听招呼隨正監值收西邊前小碗、畢、回監值寮、吃二堂放叅、斟二堂開水、畢、進堂坐香、四枝香開静、到祖堂斟開水。

末監值　帮送放參畢、听招呼回放叅、將碗回送監值寮、進堂听收小菜、倒粽毡開水、從東倒起至西末、巡香換倒、收西邊筷子、向前收畢、吃二堂放叅。

正巡香　提西邊小碗籃進堂、听招呼散筷子、随當值後即散小碗、從香桌上散起、如和尚在堂散

五个、不在堂散四个。向西散已、添放叅、听招呼收小菜、将放叅碗送監值寮、進堂換正監值倒西邊開水、從西邊位至東。听招呼收維摩龕西邊筷子、遞交監值、及收小碗畢、提西邊小碗籃出堂、在筷籃後走、吃二堂放叅、洗二堂碗、送水脚小廚房。

副巡香　同副當值抬大碗籃進堂、拿小板櫈、遞大碗、添放叅、听招呼收小菜、将放叅碗送監值寮。進堂听招呼、隨正巡香後收西邊後大碗、畢、同副當值抬大碗籃出堂、在小碗籃後走、吃二堂放叅、畢、進堂坐香。

末巡香　幫送放叅畢、听收小菜、将碗送監值寮、進堂換末監值、斟粽毡開水、從西繞至東、斟畢、听

招呼收西邊粽毡小碗、畢、吃二堂放參。

正散香　提小碗籃進堂、听招呼散筷子、隨副當值後散東邊小碗、已、送放參、听收小菜、將碗送監值寮、進堂換副監值斟東邊開水、從香燈位至西、听招呼收維摩龕東邊筷子、遞交當值及收大碗、畢、提東邊小碗籃出堂、在筷籃後走、吃二堂放參、洗二堂碗、抹桌子、息監值寮灯、關門進堂。

副散香　提菹菜桶進堂、听招呼隨小碗籃後添東邊菜、听招呼收小菜、仍在東收畢、菜桶送監值寮、回堂听招呼、隨正散香收東邊後小碗、收畢、吃二堂放參、進堂。

末散香　帮送放參、听收　小菜、將碗送監值寮、回

堂听招呼、隨末當值收東邊粽毡大碗、收畢吃二堂放參、如吃湯菜時、帮添粽毡湯菜。

香燈師　開靜点堂內小燈、出堂点路燈、同副悅衆抬放參進堂添放參、听招呼收小菜回桶、送監值寮、点大解房燈、添二堂放餐、伺候二堂吃畢、同副悅衆回放參桶到大寮、洗淨放在架上。回堂坐香。

司水師提菜桶子進堂、隨小碗籃後添菜、從香桌至西添、听招呼收小菜、從香桌至西收、畢、回監值寮添二堂菜、吃二堂放參、伺候二堂吃畢、如菜未吃完者、或送上客堂、或齋堂、或大寮、將桶子洗淨帶回堂、仍擺原處。

總要一句記着監值當值　巡香撒香　在西東收碗筷切々

過夏掃地四人法則

當值　掃東边前地、撹灰從香桌上起、次東邉衣竿上灰、及位後灰、撹止維摩龕、及佛龕務先須撹淨。

監值　放東邉单幔子、掃西边前地、撹灰從佛龕起、次班首位後、及至維摩龕後之各人位後衣竿灰。

正巡香　拿掃地物件放佛龕後、先穿袍子敲磬、候人出堂脱袍子、掃西邉後地、又掃堂外西邉地、送箬箒撩西邉单幔子。

副巡香　放東邉单幔子、掃東邉後地、又掃堂外東边地、送灰倒灰堆上、撩東邉单幔子。

過冬掃地六人法則

正當值　掃東邉前地、撹灰從佛龕起次香桌、及

東邊位子衣竿上灰、至維摩龕後上。

正監值　掃西邊前地、撹灰從佛龕起次班首位、及西邊位子衣竿上灰、撹止維摩龕後。

正巡香　拿掃地物件放堂後、穿袍子敲磬、候出堂。脱袍子　掃西邊地、撩西邊单幔子。

正散香　放東边单幔子、掃東邊地、撩東边单幔子。

副巡香　放西边单幔子、帮掃西邊地、又掃堂外西邊地、送筲箒歸原處。

副散香　帮掃東边地、又掃堂外東边地、送灰倒灰堆上。

附錄巡寮单結制解制皆同

禪堂過夏吃放參单班雙行法則　當此值者留心

當值悅衆　開靜放腿子、捧和尚放參板子、送和尚筷子、端兩碗放參、放一碗香桌上、隨端一碗菜連放參送與和尚、後送兩邊放粂、送交頭吃頭堂放參、吃畢、收香桌碗筷、抹桌子、點香牌上香、刷水、候卓散香打起香槕二下、刷位邊水打催站板。

監值悅衆　與香燈抬放粂進堂、添放參伺候斟和尚及班首書記開水、畢、站佛龕東邊、听收小菜、同香燈師將放粂桶抬回監值寮、吃二堂添二堂放參、畢、回桶子到大寮、洗淨放在架上。

正當值　開靜放腿子、提兩个筷籃子、在前走進堂、放佛龕前、听招呼散香桌上筷子、散一双香板頭上。和尚在堂香盤内放四双、如不在堂三双、畢

向西散班首筷子、亦散香板頭上、其餘皆散懷內、散畢送放參、听招呼吃頭堂放參、吃畢、將碗籃筷籃照次移下、坐悦眾位上、听招呼收東邊筷碗、畢、提筷籃出堂、隨開水壺後走、洗頭堂碗筷、畢、進堂向悦眾師合掌、坐監值位上。

副當值　開靜出堂、打兩壺開水、放佛龕東邊對香桌子、隨將絆子套好、幫送放叅。听招呼回放參、將碗送監值寮、進堂伺候倒西邊開水、從香桌上起、听招呼收西邊筷子碗、畢、提開水壺出堂、在前走吃二堂、倒二堂開水、畢、打兩壺開水霧好、息大解房後燈一盞、進堂坐香。開靜、祖堂倒開水畢、裝壺担、息小圓房燈、如意寮門口燈二盞、關止靜門、

進堂息睡。

末當值　開靜同末巡香抬大碗籃進堂、在小碗籃後行、听招呼散筷子、由東前散、々交頭吃頭堂放粲、吃畢、听招呼收東前碗畢、同末巡香抬大碗籃出堂、在小碗籃後走、洗頭堂小碗、畢、進堂坐香、開靜到祖堂幫到開水、畢、抹桌子、息桌上燈、移原處霧茶壺、養息。

老當值　開靜挑兩桶洗碗水、放監值寮、進堂送放粲、听招呼回放粲、將碗送監值寮、伺候倒東邊開水、副巡香換倒開水、由香灯位起、到交頭、壺放原處、將絆子除去、听招呼隨副當值收西前小碗、畢、提開水壺在副當值後出堂、吃二堂。

正巡香　開靜交香板、開門挂簾子、提小碗籃進堂、在筷籃後走、听招呼隨筷籃後散西邊小碗、從香桌上起、和尚在堂散五个、和尚不在堂散四个、香桌散過、由班首位向西散、々畢、再散大椒、由香桌至和尚、由班首向西散、々交頭帮送放菜畢、听收小菜、將碗送監值寮、進堂換倒西邊開水、畢、壺放原處、將絆子除去、听招呼收維摩龕西邊筷子、遞與副當值放大碗籃內、再收小碗畢、提小碗籃出堂、在筷籃後走、吃二堂、洗二堂碗、送水脚至小廚房門外、進堂開靜、帮倒開水、畢、裝西盃籃、放西洗面盆內、進堂養息。

副巡香　開靜提小碗籃進堂、在正巡香後走、听

招呼隨末當值後、散東邊小碗、畢、再散大椒、畢、帮送放參、听收小菜、將碗送監值寮、進堂換倒東邊開水、從香燈位起、倒畢、壺絆除去、听招呼隨收維摩東邊筷子碗畢、仍提小碗籃出堂、在正巡香後走、吃二堂洗二堂碗、畢、抹桌子、息燈關門進堂。

開靜時副巡香帮倒開水、裝東邊盃籃放東盆内養息。

末巡香　開靜、同末當值抬大碗籃進堂、在小碗籃後走、拿小板櫈、遞大碗、畢、帮送放叅、听收小菜、將放參碗送監值寮、進堂听招呼、收維摩龕西邊大碗、畢、仍同末當值抬大碗籃子、出堂在後走、吃二堂放叅、畢、鋪祖堂桌上盃子、將佛龕灯移來、畢、進堂。

老巡香　開靜放腿子、提菜桶子進堂、听散小碗、添東邊盐菜、畢、放原處、听招呼收東邊盐菜、畢、送監值寮、進堂收維摩龕東邊小碗、畢、出堂。如吃湯菜、听回放參時將桶子送出、進堂照上收碗、吃二堂、畢、铺祖堂盃子、畢進堂。

過夏單班日行吃放參法則

監值　單班無監值、係副當值代理日行。早四板拿茶壺至大寮打開水、放香桌下、洗面無事。早粥回堂浪茶壺、放一把在堂門口西邊靠柱、收楊枝盆、待四枝香經行時、裝午二板茶盃、放堂門口西邊靠柱、午飯回堂、打二板茶、放香桌下、收楊枝盆吃茶、畢、出外浪壺、將壺貯籃內、開靜下位、斟西邊

茶、吃畢、收西邊盃、出外將茶壺并一把壺助晚二板茶用。下午六枝香抽解時、拿箬箒盛箕茶葉放堂門口、候開靜、放西邊單慢子、掃西邊地、撓西邊灰。点心回堂、收楊枝盆、晚課回堂裝晚二板茶盃、茶壺放堂門口、晚二板吃茶、畢、出外浪壺、裝開水壺、洗碗水桶、燈籠匾担放好。開靜下位、打開水、洗碗水、送監值寮、開水拿進堂、套絆子送放茶、倒開水至維摩龕、巡香換倒畢、收西邊筷碗、吃二堂、斟二堂開水、吃畢、另打開水一壺、霧好、息大解房燈進堂坐香、開靜出外斟開水、畢、息小圓房燈、如意寮門口共兩盞燈、進堂養息。

當值　單班無監值、其挂簾子、鋪拜墊、鋪楊枝盆、

鋪粽毡、打小浄茶、皆當值代办。吃点心時、揚板出堂、出供水、鋪楊枝盆、掃東邊地、撹東邊灰、鋪粽毡。吃放叅時出外抬大碗籃、中間帶筷籃進堂散筷子、香桌香板放一双、和尚在堂香盤内放四双、不在堂放三双。班首筷放香板上、餘放怀内、送放叅畢、吃頭堂、收東邊筷碗、洗頭堂碗、畢、進堂向悦衆師合掌、坐監值位、伺候接鍵鎚。

正巡香　午後六枝香開静、穿袍子敲磬、掃西邊地、撩西單幔子、掃堂外西邊地、送笤箒、吃放叅時出外提小碗籃進堂散小碗、畢、散大椒、送放參、換倒開水、收西後邊筷碗、提小碗籃出堂、吃二堂、洗二堂碗、送水脚至小厨房後邊、回來坐香。

副巡香　下午六枝香開靜時、放東邊单幔子、掃東邊地、撩東邊单幔、掃堂外東边、地送灰至灰堆上、吃放參時出外同當值抬大碗籃進堂、拿小板櫈、遞大碗、送放參、收東後筷碗、畢、吃二堂、洗二堂、抹桌子、息燈進堂。　如人衆稍多、听維那師招呼加添、

末當值　送放參、吃頭堂、收西边碗、帮洗頭堂碗進堂坐香。

末巡香　如吃湯菜、添東边菜、收東边碗、吃二堂、畢、進堂、如吃盐菜、送放參。

藏經樓

庫房

大寮

念佛堂

客堂

上客堂

天王殿

衣鉢寮

禪堂

附錄巡寮單結制解制皆同

藏主師　香燈師

都監師　監院師　副寺師　書記師　管庫師　碾頭師

飯頭師　菜頭師　水頭師　茶頭師　大火師　園頭師

管堂師　念佛師　香燈師　行堂師

僧值師　知客師　照客師

寮元師　香燈師　雲水上客師

殿主師　香燈師　門頭師　夜巡師

衣鉢師　湯藥師　侍者師

首座師　西堂師　後堂師　堂主師　維那師　書記師

藏主師　知藏師　叅頭師　悦衆師　祖侍師　燒香師

記錄師　侍者師　香燈師　司水師

又附維那寮合醬法則列右

豆一斤　麥粉二斤　水四斤　鹽半斤　此為定之天時晴定鹽多另亦可黄豆最要煮熟煑透取淡紅色為度剩豆湯不可太多出鍋濾乾用粉拌匀攤開風之處如天氣風燥約食指節半厚天氣潮濕指頭一節厚待起毛黴黄即出晒了越晒天數多越好據醬司說豆黄晒一天勝落缸十天其水須先幾天秤好醬鹽放下缸打透晒一天次日未

見太陽把缸底泥腳去盡再晒再去以清為度其醬味必清以後如天晴宜常看歷本逢 丙寅 丁卯 戊子 丙申 乙未 此五日把豆黄落缸若一連晒三天下雨無妨矣又濾下來豆汁陽用粉拌之做成薄餅放籠裡蒸熟放在醬豆黄邊同晒同落缸時各缸分勻此乃豆之精神最要寶惜保鮮汁故也合醬最怕水痕忌犯此生出霉酸

水痕日

大月　初二　初七　十二　廿二　卅

小月　初三　初八　十三　廿四

金山規約卷下

七月

炎熱漸消、金風欻至、正是禪和子用功進道之時。古德云、雖有拱璧以先駟馬、不如坐進此道。時至像季、根性淺鈍、全仗老祖規模、約束身心、淘汰習氣。所謂金非煅煉、終自頑鑛、玉必琢磨、方成美器。乘此選佛場中、又兼十方海衆雲集、龍象同會而來、正宜各自努力、當與尖烈之志、開達道之懷、專心致志、事無不成、但辦肯心、必不相賺。如到寶山、豈可空手而回、凡過夏人、不可當面錯過。夏去秋來、暑退凉生、雖冷煖逼體、豈可隨境遷流、須時時照察、刻刻留心。

初旬僧值師齋堂表白、盂蘭佳節將至時、乃超薦之辰、師傅們發心買錫箔、出錢多少、堂內送至香桌、外寮送至客堂、念佛堂雲水堂歸管堂寮元師、亦送至客堂、皆歸庫房買辦。預先將錁錠摺好、免至臨時倉卒。

初八日退職、僧值師表堂、與正月同。

初九日方丈圓首領職。

十一日客堂圓行單職、均與正月同。是日午板香開靜吃茶畢、維那云、今天放香縫補、各人照顧自己、言語更加警策、期尾即是期頭。

十二日早二板、方丈內請圓職茶、晚挪請圓職齋、洎盆、收帳子、剃頭、均早一日。

十三日早粥和尚表堂、本山七月期頭、概不准告假。

過冬不比過夏、設有緊急要事、只准告暫假云云。是日大勢至菩薩聖誕、齋堂掛牌、早課拈香、午梆上供。洗衣服、收帳子、蚊帳歸悅眾檢查收好。雲水堂早粥回堂、寮元師云、諸師欲討單者、齊至客堂討單、儀式與正月同。

又凡有搬柴坡等事、宜乎預日早辦。

十四日齋堂掛牌、發心利孤燄口、晚帶具上普佛殿、下殿不回堂、班首領頭先到面然大士前、僧值照應候班站好、云齊、維那呼問訊展具、聽引磬三拜、又到燄口台前、亦復如是三拜、畢、抽衣隨拜宗親父母、俱行俗禮亦可、拜畢、各人捧衣具回堂、養息。

是日晚課小參、客堂招呼小老、掛中元上供牌於齋

堂。

又維那師招呼悅衆、收各處寮口竹墊等事。期頭到來、凡堂中應用一切物件、皆要辦齊、以備結冬好用。

十五日早課、祈禱陞座、維那敲引磬巡寮、皆與四月同、惟改解夏良辰。

回堂行過冬的儀式、午栟四聖前、影堂、功行德堂、水陸堂、及孤魂台前上供。

晚課下殿、聞鼓聲齋堂吃普茶、維那宣規約、畢、回堂養息。

十六日、古規有出堂、今不准了。

早粥回堂、如外寮進堂、皆在此時。

維那師照應打掃廣单上下、料理位子、添增竹墊草墊、堂內堂外皆要潔淨、收拾如法、以待新進堂者。維那或見堂師稍有舒散、即表堂警策、若不聽者以清規制之。但凡結冬、却不比過夏、

無論堂內堂外、為首領人、格外要發心照應、規矩全在期頭、維那出入皆執香枝、則不怒而自威。每逢放香之期、務要表堂、嚴規以警之。

是日客堂早粥後、知客云、討单諸師各人回去抽解小圊、將戒牒請出來、穿袍子聽招呼到客堂挂號。若所安職事、即在此時隨送。照客報進堂齋几桌、每六碗。客堂椿櫈桌子擺齊、命照客招呼、討单諸師請戒牒、客堂挂號、諸師双手請戒牒、至客堂中向上一舉、放在神龕上、下來一齊問訊、各人在位坐。知客云、消假的前面坐、照客合掌請知客師傅、拿具一首、放馬杌上、知客出到本位、二知客云、站起來、拜知客師傅、知客師云、問訊、坐下來、又云、挂腿則宜半坐、腰竿直起、衣領理好、臘後靠

着、必須坐齊、袖分兩邊、手是冬操夏搭、名為彌陀印式。脚分八字、前八後二、足尖不出袍邊、站起來手操平胸、不穿袍子特、則兩手垂下來、站起來、有分班站、有跟班站。何為跟班站、後面人的鼻子、必須要對前頭人的脊縫、若是分班站、要左右相顧、肩與肩齊、無論坐立、皆是一個樣子。坐下來盤腿子、要滿坐、衣服切要包好、致免膝頭受風、然後將鞋子收進、齊位邊、以便進堂坐香的樣子。待坐齊如法、知客師云、師傅們既發心來、皆是有志於道、而這邊常住、非諸方可比、諸方稍有舒散、可以方便、比地是決不容情、你們各宜慎重、不可隨便懈怠一点。大畧將常住的規矩說說、凡一切處、第一要照顧自己、收束身心、自然就

如法、要淂如法、必須先具威儀、乃是僧家分內之事。戒律云、三千威儀、八萬細行、細行雖廣、皆不出乎行住坐卧、此四威儀、皆有一定樣子、行要如風、住即站義、站要如松、坐要如鐘、卧要如弓。威儀之中、第一要緊的、先要將眼睛收好、眼為心中之苗、六根之首、而師傅們住禪堂、皆要一個面目、不淂另出一頭、說是起一齊起、行也一齊行、坐也一齊坐、卧也一齊卧。行起來一位跟着一位、左手微動三分、右手擺着七分。站下來、脚分八字、不淂動搖。養息時、在单上不准响動、若有絲毫参差、受委屈、被鉗椎、何怨之有。凡職事講話、不淂有一点違拗、命行則行、命止則止、說生薑是樹上結的、就是樹上結的、皂角是泥裡長的、就是

泥裡長的。叫師傅們將草鞋倒過來穿、就是倒過來穿、若有違犯、就是鉗鎚。上殿過堂、不得拖鞋作聲、不准東張西望、只許目前正觀、倘有路遇父母師長、概不許招呼、必要到客堂轉知方會話。出入往還、不得亂走一步、稍有不純、就是鉗鎚。此地乃生死門庭、所來的師傅們、皆為大事不明生死不了、纔來此地住的。既住要發個真寔心、吃得苦、放得下、拋棄幻軀、捨色身交與常住、置性命附與龍天。要發長遠心、第一要受得委屈、耐得煩、不問三十期、二十期、從始至終、不得改變初志、認真琢磨一翻。久住有緣、久參有禪、受得苦中苦、方為人上人。師傅們不辭千里跋涉之勞、皆為生死大事而來、就要討個分曉。古德云、既到

寶山、不可空手而回。不是三天一住、就不耐煩、百端病出、便思退避主意、此舉是最不相宜的。咄、我曉得内中有兩位、不真實的、自己要小心、照你這樣、有大苦頭吃的。還有消假的好几位、出去進來、你自己曉得、而常住上慈悲方便、不計較你、而你須生回向心、一處耐煩、處處耐煩、一處不耐煩、各處皆如是、任你走盡天邊、沒有皮寬大樹。自己要發懇切心、彼是丈夫我亦爾、別人能住、我亦能住。欲立信願行、如鼎三足、缺一不可、必須要達到寶所、誓不退志、若能具此心行、方有少分相應。而禪堂内、本是千里聚會、海衆同居、其中有聖有凡、龍蛇混雜。師傅們要見其有道者則學、無道者則戒、舉眼觀於上流、切莫隨於庸輩。有

道則衆人恭敬、無道則衆人輕視、務要自尊自貴、甚勿自輕自賤。各人到了堂內、不可聽人家搬弄、自己要有一定的主宰、立定脚跟、切不可隨妄所轉、妄動好事難成。古人云、防心如挽逆水之舟、鬆一篙便隨流下去。住禪堂不要多事、那怕油瓶倒了、不要你去扶他、何者方稱為老叅初叅、老叅各處收束身心、照顧自己、初叅見事多事、由是而遭鉗鎚、受檢点、皆因自己不覺照故。若職事上徇情、不檢点、豈不辜負你們師傅的來意、職事若不說、要受常住上檢点。凡一切事、稍有違犯、皆是惡辣的言語鉗鎚、此是一定的道理。當職事人、照這樣未免是好講話、好檢点嗎、皆是不得已耳。今天大概將常住規矩、與師傅們說了、

不要到那但時候、說職事上少招呼、堂內的事自有堂內職事照應、老參諸師總說曉得的。恐有初發心的師傅們、故而說一遍、今天人衆多、不宜多說、遲緩了時間。此回代師傅們掛號、不為別的、不過考其來路、明白籍貫年齡等事、以後便有所稽查。但掛號聽招呼那一位、先出鞋子後、放腿子低頭拔鞋子、踫起來袍子理直、合掌至中間底下一問訊、從西邊上至中間龕前問訊、請戒牒双手舉齊眉、放下平胸、走東邊下至中一舉。至掛號處一舉、放在桌上、靜聽招呼、拜知客師傅、師云、問訊、不招呼是欲拜的、凡問訊、合掌向下至膝、擦手起來、上齊眉合起掌來。掛號畢、聽招呼禮謝知客師傅、師云、問訊、就問訊、双手請戒牒

一擧、到底下桌子上將戒牒摺好、至中間一擧、從西邊上去、至中間一擧、戒牒放下、一問訊、東邊下來、中間一問訊、歸位不合掌、照前盤腿子坐、說過各人留心記清楚了。西邊頭上一位出鞋子、依次招呼、待西邊挂完、挂東邊的、若人衆多、改双班挂號、一一掛畢、坐好。師又云、號代師傅們挂過了、則性命不是你們的了、化與你們所說的一切話、須欲認真記着、若當爲兒戲、到那個時候吃了大苦頭、自怨無怨。今日午二板送師傅們進堂、各人將担子收拾好了、無論大小包袱、皆須扣個扣、完如金龜樣子、將所用的不過是換洗褂褲、手中針包等物、包成一個小包、夾在被裡、衣具草鞋放在外邊。知客又云、你們一齊放腿子、

站起來、一字班向上站好、大概所應説的皆講過了。此時另有知客來云、你們一齋禮謝知客師傅、師云開訊、各人請戒牒站齋、向上一拳、各回本處。各人回去時、即將担子收拾好了、衣具草鞋放在外邊、候午梆至客堂吃進堂齋、到客堂時要向上站齋、候知客師云開訊、然後各照位坐。

常住上例規有三天客飯、每日三次、早食午飯点心、凡受食時、聽齋堂引磬、齋畢聽結齋偈回、惟進堂齋要到客堂站齋、有照客請知客師出來云、一齋開訊、然後受食、畢、知客又出來云、師傅們回去抽解小淨、捍快衣具請出來、聽招呼到客堂、送你們進堂。還有你們扎的帶子、必須要扎在褲子上、袜子口向裡面一押就好了。外有照客

送單錢、師傅們把他壹式兩、多少隨便、待臨挑担子的時候把他們。知客云、請向上一齊問訊、各回原處。又照客挑担子、要預早奉告和尚、通知維那師、湯葯方丈裡設座。

知客午飯後、令小老招呼進堂、諸師請衣具到客堂、双手持衣、向上一舉、排班站定不動、侍照客請知客師出來、各人又持衣向上一舉、此時知客即將東西班次拉定、以待進堂無得更動。知客師將西邊為首者具拿過來、將十方禮演一遍、與師傅們看、計有七個問訊、但是西邊為首者要記着、到第五個問訊之後、拈具頭向西二位一舉、西二位拱手遜禮、轉向東一位行禮亦如是。後由東邊上至中間、向西對班首師傅問訊、走下歸位、又齊問訊、知客

將具交西邊為首者、手、你們演兩遍與我看看、你們演習熟了、免得臨時叅差。演好、知客云、一齊搭衣、領至佛前、招呼問訊、展具、禮佛三拜、起具、問訊、又招呼拜僧值師傅、知客師傅、師云問訊。領到方丈、向上排班、有衣鉢師合掌請和尚出來、師招呼問訊展具、和尚云不展具、師云、頂禮和尚三拜、尚云一拜、師又云、問訊、合起掌來、聽和尚開示、畢、師云、禮謝和尚、尚云、問訊。知客向和尚合掌、領至禪堂廊下、招呼師傅們抽衣、挂在竹竿上、各人持具向上一字班站定、知客打進堂板三下、堂內監值師搭簾子、知客接西為首者具、替師傅們進堂、行十方禮畢、向維那合掌出來、師傅們双班進堂、向上排班、行十方禮、畢、維那師招

呼、當值師打催板、西单師傅跟班首師傅走、東单師傅跟我來、此時維那師接東為首者具、放在東邊位上去、送位一齊問訊、兩单俱從前一位按次至後邊各人將具放在位上、趕緊脫袍子、出去挑担子拿包袱、穿草鞋、快速跟圈子行香。此時維那決定要催香的、外圈子請班首師傅帮忙、老住的師傅將裡二圈子跟好、維那催香時、要看住頭一位、班首招呼當值師打抽鮮橅子、維那云、新進堂師聽話、稍刻小圊囬來、各人將廊下衣請進堂來、挂在本位竹竿子上、隨衆坐香、說過記好、散香。

是日午飯回堂、卓香板吃茶、待茶吃畢、維那云、今日有新進堂的師傅們、不無多有衣单物件、東西单老住的師傅、聽報名字几

位上单、與新進堂的師傅們接担子包袱等、但所報過的儿位就上单、將单尾蓆子揭開兩張、以便貼置物件。說過了收盃子、藍子提出去、當值師聽招呼、挂二板、散香師站在佛龕後便、聽兩下催板再敲。維那進堂、從西至東、見有衣履不齊、或坐不端、皆要關照、靜中坐不如法、須下位檢点、規矩全在期頭、職事不得偷安、以致有悞參學。開靜吃茶畢、維那師云、收過盃子、新進堂師抽解小圊、趕快進堂、換鞋袜穿海青、聽悦眾師招呼到韋馱殿挂號、時至悦眾領到站齊、請維那出、悦眾云、拜維那師傅、那云、一齊問訊。如班次或有高矮不齊、不妨重為調好、要東西兩单人材全在、挂號之時辨清、消假的要按在新來的前頭、一一

整好、然後依次挂號。次第問過、那裡結冬、那裡過夏、以分老參初學、名字要各人自己寫、不許推辭、恐其號寫舛錯。如入衆、用双班挂號亦可、手指甲長、令其剪去、挂號時、悅衆師代各人寫名字三張、另寫總名單一張、以待維那安單好用、維那挂號畢、站起身來、對師傅們云、你們各位發心到這邊常住來、總是要好的、切不可稍有舒散的、要收拾好、各人回堂、將名字單三張、一張貼在匾担上、一貼在衣箱上、或被夾上。先將被單取出來、須要三腰四摺、另將換洗褂褲包在枕頭包內、餘者皆要捆好、放在單閣上、所有要用物件、手巾針包、草鞋鞋子、暫放在坐位底下。所有的閑話、知客師傅已為你們說過了。悅衆招呼禮謝

維那師傅、那云、問訊維那、隨即進堂、執香板安單。安位先安西單、後安東單、上单須照人点名、用香板頭指定單位、放置被条、看人數多少、假是人衆、被要双排擺齊、令各人將枕頭包放在被裡、不可露現、和合口朝外、又被夾斗笠包袱等物、各人須照單位、放在閣上、無淂前後乱置、衣鉢包挂在单頭竹竿上、方便鏟匾擔歸悅衆師收。单安好了、下單再安坐位、東单亦然。安位時、遂是点名、用香板指定坐位、若人衆多、維那當預爲計劃、約由第几個位子合起、但合位人須指呼袍子同放在位後、草鞋鞋子同放在位下、衣同挂在本位竹竿上、坐香時、在前人先坐位子、在後人先坐粽毯、如兩人合位、半月掉換、三人合位、十日

掉換。你們自己記好、應坐位而坐棕毡者罰、應坐棕毡而坐位者亦罰、各人物件不淂乱放。 香燈師看進堂人數、到庫房發草席、每人一分、放在被上。維那至点心梆揚板前云、新進堂師点心回來、嚼楊枝、後到韋馱殿、有悅衆師拿好了筆硯、擺在那裡、師付們將手巾扇子寫自己的名字、以便不得錯用、每日將手巾收回來後、搭衣禮佛。至晚課上殿、維那云、新進堂師帶具上殿、待課畢禮佛後、對面站、維那掐呼新進堂師出衆行禮、禮畢回堂、鐘板掛過、維那云、新進堂師持具巡寮、至禪堂門外站定、當值悅衆看班排好、彈指三下、維那出、悅衆云、新進堂師告假巡寮、頂禮維那師傅、那云、問訊、先領到方丈內拜和尚、

今則從權順路行禮、古制是依職次巡寮、茲因圈路往返重復之故、改由方丈、及衣鉢寮、庫房、首座、客堂、祖堂拜班首師付、末至禪廊站定、悅眾又彈指三下、維那出、悅眾云、新進堂師巡寮消假、頂禮維那師付、那云、問訊、禮謝悅眾師、各人回堂、抽衣換鞋袜、提快養息。晚二板吃茶、畢、維那云、新進堂師聽話、稍刻打抽解小圊回堂、各人穿袍子搭衣、持具不脫草鞋、盤腿子位上坐、聽招呼新進堂師出位行禮、各人齊至佛前、一字班站定、其行禮的儀式、共七個問訊、與大進堂不二。又招呼展四摺具、禮佛三拜、起具摺具問訊。又招呼隨具向西單師付一拜、西單師付低頭還禮、東單亦然。而後隨悅眾師走至維摩龕前、那云、

問訊展具、頂禮和尚、尚如不云問訊、決定是要拜的。轉面向西、隨悅衆師走至班首師付前、招呼一齊拜班首師付、班首如不云問訊、亦是要拜的。轉臉向東隨悅衆師走至香桌前、有話聽班首師付招呼、然後向香燈司水師悅衆師合掌、各人至本位抽衣、隨衆坐香。

香燈師待打過抽解後、佛前点燭裝香、監值待行禮後鋪蒲團、巡香待走過草鞋圈子、將佛前腊燭捫息、燭台移置原處、說過訖好、收盃子。

打抽解回堂、待散香交上去、維那云、新進堂師出位行禮、向上排班。

班首與維那佛前對面站、新進堂師行十方禮、畢、班首維那歸位、開大靜後、維那云、同寮師打引磬與新進堂師看單、若有新請職事、師先稱與么

△職事師付看單、各人吃開水、小圍養息。

大進堂第三日、午板香開靜吃茶後、維那請班首師付教堂中日用規矩、以便新來諸師演習、與之輪流、與正月相同。期頭半月、打二板時、班首輪流講話、日用規矩、四六枝香站板時、維那時常表說堂中規約、及種種微細規模、告白在前、與正月同。

夫禪堂必欲規模嚴緊、作事有則、肅靜無聲、不得參差、方可安閑行道。若人衆用双班法則、如人少用單班法則、必互相參合為宜、方得如法。

自七月十五日至正月十四日止、禪堂日行規矩、用双班法則、謹據百丈祖師清規、日行舊規、分為五節、

早課第一、早四板一響、香燈師起身、趕快点堂內四

盞大燈、後小圊厠大鮮房、及路燈手照子、放堂門前欄杆上、司水師挑洗臉水、要先下單、諸師聽維那掐呼、單幔子撩起來、一齊起身、摺被單枕頭夾好。當監值師、皆先下單、當值下單小圊、將門上鈎搭拿下來、取供水杯兩只、擺在香桌上、盤腿子位上坐。監值下單打開水、回來放在香桌底下。巡散香師先下單、候司水師倒洗臉水、將盃籃提起、放几個嗽口盃子於盃內、籃子攏、在堦下石鼓上。維那候煞四板、敲呌香三下、諸師一齊下單、當值師開門挂簾子、諸師下單、前後不得參差、又不得偷心先去洗臉、各人必須先小圊、後到丹墀洗臉。當值洗面先回堂、点香七炷、倒兩盃供水、一炷插在香牌上、三炷供水奉韋馱尊前。

衆人回堂、穿袍子搭衣、禮佛歸位坐、脱鞋子盤腿子。昨夜巡散香師將盃籃子裝好、提着跟維那後進堂、放在佛前東西白石頭上、維那見各人禮佛好了、招呼收手照子、香燈師吹息拿進堂、夜巡師見手照子進堂、煞五板五陣後、煞五心板三陣、畢、交接香燈師敲報鐘、出茶壺、當值師拿茶壺絆子、巡香師聽七椎報鐘揭盃籃子、散香桌上八個、拿一個在手、至西散與東邊交頭、散香師待香桌上盃子散過、提籃子散東邊盃子、至西交頭、各歸一邊、仍放原處監值師上壺絆子、斟香桌上開水、當值師待香桌上斟過、提壺斟東邊開水、監值師向西斟、正悦衆師打西邊手照子、左手拿着右手拿薑碗、或蓋碗、副悦衆師打東邊

手照子、右手拿着、左手持羌碗或盞。冬散生薑、夏散小盞。當監值師斟第一圈、交頭、放置原處、巡香師候斟第二圈子、當監值又斟第三圈子、惟二三圈俱自拿手照、斟開水三圈子、斟畢、當值師手照吹息、監值師手照不息、兩人將壺放原處下絆子、正悦衆放腿子、點紙手照、將監值手照息去、右手拿手照、左手提一壺出去、監值師推開堂門簾子。悦衆此開水、係送未進堂之班首師付、及如意寮有病者吃、送畢、將手照息去、回堂歸位、坐待止靜出堂。當監值巡散香師、聽維那盃子落香桌、收盃子、當值收東邊序前頭、監、值收西序前頭、巡香收西後頭、散香收東後面、巡散香提出盃籃子、監值提開水壺送出、香燈打報鐘、三

陣、盃子下地、煞二陣、盃籃出門煞三陣、開水壺頭一圈交頭、後煞第一陣、煞第三陣末後煞尾、二鐘一板一鐘。監值師開水壺霧入桶內、隨息小圊池燈、大觧房裡面燈、如意寮門口燈。殿主鳴大鐘一陣畢、維那禮佛、及韋馱殿祖堂。有禮祖影堂者帶具、回堂由西繞東。見有不如法者隨說。凡做公事人、事畢亦須禮佛。司水師出外聽候二板一鐘倒臉水、當值聽大鐘末後一陣放腿子、板鎚持在手內、候聽接大皷四下、挂二板一鐘、將香牌香上插入爐內、拿小櫈子放在桌上、交當值牌。香燈師点燭手照出入插堂門口、看門師出外開大徹堂門、以待諸師出外上殿。監值師双手取拜墊、擺在上一塊磚、次捲棕毯、畢、再將拜墊擺放原

處、捲門簾關門、交監值牌。當值聽敲皷邊放腿子、候煞皷重椎四下、接一板、計三交三接、三板一鐘止靜、蒲團上展具三拜、悅衆師打引磬三拜三下、起具一下、待當監值轉臉向下至中間問訊、又一下開靜、共計五椎、當值中間問訊畢、面向東轉開門、監值收拜墊、大衆放腿子。凡有普佛禮祖影堂事、悅衆將引磬一押、維那呼帶具、悅衆打起身引磬一下、站班已齊又打一下、再連接敲二下、當值接板三交三接、慢的、計有了六椎引磬、待三交慢的後、引磬須連接敲、計四椎半、在第四下乃是半椎、當值扣板引敲板敲引押板押不得參差、扣板四椎半、後起三轉五、先慢後快、除帶具一押引、共鳴十椎半。大衆問訊出堂、維那

金山江天寺規約

與班首拱手後、站佛前東向外、當值扣板見東单頭動步煞第一陣、引磬出堂煞第二陣、約着諸師走進殿堂、引磬過丈室門、煞第三陣、收尾板三下、即打報鐘三下、貼案師接火板、若無貼案、即菜頭敲。看門師關大徹堂門、司水師息小圊房外面燈及祖堂燈、當值師鎖門、當值監值香燈司水看門五人一同上殿。菜頭師見殿主收覺路燈、煞火板悅衆接引套皷三拜、畢、打引問訊、皷接二陣、班齊煞皷三陣、接大木橅三陣、大磬四下、如唱香讚不接大橅子、交大磬三下、起腔。 當監值香水師看門五人、待皈依畢、一同回堂、香燈將殿角供粥端奉韋馱殿、看門師開大徹堂門、當值師開堂門監值点手照擺佛龕後、當監值同

將草鞋送回本位、香燈各處点燈、大衆回堂、新接值與先當值對位問訊、交小槌子、新當值將小槌拿在手内面西站、先當值即名為副值、槌子交過歸位、新監值與先監值亦對位問訊、待悦衆師引磬進堂、打圓禮引三下、後放簾子、隨即挂起、以便衆人出外大解小圓。新當值敲小槌子一下、放在香桌上、点香一炷、揷在香牌上、隨將草鞋具拿來、監值不要具、聽招呼息佛龕後手照、放簾子、將佛前小燈移佛龕後面、待招呼當值敲小槌三下、止静掩門、出外抽衣、拿堂門首帶手照、息如意寮門口一盞燈、又小圓池裡面燈、大解房裡面燈息去、見有人抽解、招呼後來師息燈、隨將手照放窗壁上、如見沒有人、即自息各處燈、

盞、大解房後來師見無人拿手照、息解房口邊燈、小
圊池外面燈、及祖堂邊燈俱息、手照亦息、搭衣拿手
照進堂、放佛龕東、歸位靜坐。
早梆第二、候梆敲收尾六下、當值打小[木+魚]子一下開
靜、監值開門捲簾子、擺楊枝盆提盃籃子一只、鋪盃
子於盆內、見人數多寡、約酌几個、及楊枝壺一一擺
好。侍者師聽煞梆後、向後一位交牌子合掌接值、侍
者候出堂、向維那合掌告假、悅衆聽大板响接引、計
四下、大衆出堂畢、當監值香水看門師五人、一齊過
堂、惟司水帶楊枝桶、吃粥畢、聽悅衆結齋引磬、五人
齊回、惟司水至大寮打楊枝水帶回、當值開堂門点
香牌子香一炷、開東邊格子、監值開西邊格子、香燈

開後頭窓子、待衆人回堂、悅衆打引問訊、當值掛一板一鐘、兩椎起香槕子、板椎放在香桌子邊上。請散香師若在後、須趕儿步進堂請散香、站在佛龕後面、待兩下起香槕子敲過、西邊三下、東邊三下。監值將簾子放下、挂起、衆人抽衣脫袍子、換草鞋、出堂嚼楊枝、趕緊回堂經行、正監值收楊枝盆、昨晚巡散香師洗盃子、悅衆整理兩單位子、被單擺齊、單幔重爲撩好、及四角衣服歸定、正西副東、悅衆二職。敲散香師經行三轉、將散香敲三下、名叫看話頭。敲散香師須知到、佛龕前後決定不可敲、及和尚班首後不敲、當值師跟着維那後走、聽維那招呼打鉗鎚、送和尚位子、或班首位、鉗鎚須要打得响响、恰恰當當、二板一

鐘敲過、卓散香、衆人不論位子、不脱草鞋、隨處好坐。當值師將板椎挂起、坐下接香、持催板椎候班首或和尚開示畢、打催板二下、後倒香、如不講開示、聽指呼先倒香、次打催板、散香接敲三下、又三下、當值師將大檢椎拖出、聽指呼打抽觧、散香至門口、與監值對面卓散香、監值挂簾子、散香出堂門廊下、敲三下、衆人小圍、散香候衆人回、然第三陣、末打一下、隨維那小圍回、復敲一陣、末又一下散香、走至堂門前、止靜門見不曾關好、即將散香置堂門上首柱子旁邊、去將止靜門關好、復將散香右手執持、上六下四、跟維那後進堂、跨檻時、用左手前二指頭將簾推開放下。用散香頭挑牌子、交下一位、先將散香一卓後閣

訖、接值人低頭遂禮、聽維那招呼交上去。當值止靜禮佛、翻牌歸位、監值即收蒲團關門、當值將香盤推出、巡香師請香板走草鞋圈子、待香燃寸許、起步巡香、計五個圈子。見有昏沉者應所供養、但受香板人、切不可作打上會、正是警退昏魔、克除散念、互相助道之因緣。見香燃去大半枝、約有二寸、當值師接香、燃到約有一寸、即倒香、維那見香完、鳴指二下、悅衆敲引一下開靜、當值收香盤、巡香師挑牌交香板開門。又散香師請散香閣訖、當值打起香櫈二下、各人小圊、有大鮮告假、香燈師送香至大寮、鳴板三下、候打供飯奉章獻殿、請散香師敲過六椎、放在監值位、靠門邊倚着去小圊回堂、如有師代敲者、向師合掌接

過來三下、監值師裝二板茶盃籃子兩只、如二板茶、將西邊籃子內放大茶杯一只、小圓茶決定要放式只、盃籃裝好、候打抽鮮、放堂外西邊。維那看香燃半枝、招呼當值打站板、散香卓過、各人坐下、候班首開示畢催板、如不講話、聽維那招呼倒香打催板、打抽鮮橅與前同。三椎橅止靜、監值捲簾子關門出香盤、巡香師請香板、除草鞋圈子、多則三個、聽打吽香、佛前敬三炷香、如遇有供時、草鞋圈走過後敬香。

午梆第三　當值師聽開梆放腿子、橅子椎柄橫持手內、候梆煞畢打橅一下開靜、巡香交香板開門、衆人放腿子、穿袍子搭衣坐好、悅衆鳴引、當值揚板、與早課同。惟煞板短不過七、長不過十一、揚板畢、報鐘

三下、巡香接磬三下、大衆禮佛一拜、當值出翻開靜放參牌、進堂問訊、大衆出堂、監值擺楊枝盆事、與早同。當值等五人同過堂、至回堂点香開窗格亦同上。監值將茶壺蓋放香桌上、大衆回堂、悅衆打圓禮引後、拿二板茶葉于蓋上。監值提快去打茶回來、若是冬天、將棉墊蓋好、夏天就放在香桌頭地下、收楊枝盆、待二板卓散香、衆人坐下、散香放在佛前爐西、捲袖子、挂簾子、提盃籃放佛前左右白石上磚、當值接香、監值將茶壺提放香桌頭有圓圈印之磚、兩邊套壺絆子、散香師提西邊籃子放香桌上盃子五只、和尚在堂放大花盃子一只、連悅衆一只、共七只、向西邊散人手內、巡香散東邊盃子、監值斟香桌上茶後、

向西斟、當值斟東邊茶、頭一巡斟交便回放原處、以後俱走圈子、斟第二圈不吃茶人就將盞子落地、巡散香斟二巡、當監值斟三巡畢、隨下絆子、監值提壺送祖堂桌上、隨回堂、聽維那盞子响、監值收香桌上杯子、當值倒香抹桌子、當監值收東西邊前頭盞子、巡散香收東西邊後面盞子、副巡散香下位收東西角向前盞子、收畢、副巡散香提籃送出、用水洗過、仍須裝好。監值浪茶壺、裝小圓茶担子、待打抽觧放堂外西邊、另有一把打開水壺、放担子中間、巡散香盞籃子亦是抽觧時、放廊下靠茶壺担子、散香師盞子收畢、請散香繞佛龕後轉東邊對香桌白石上卓散香、當值打催板、拖櫈子椎、拿笤箒抹水、聽招呼打抽觧同常。悦衆將

小圓茶葉包好、當值止靜、監值關門、巡香請香板如前。飯後巡香、更宜認真、若有不如法者、職事人須下位檢点、不得任意昏沉。則名稱坐香、進道利益何得、巡香之香板、慈悲供養、乃法身慧命之保障。午板香要走六七圈子、維那看香大半枝、出茶葉包、悅衆與監值放腿子、打茶回來、香到開靜吃茶。凡小圓茶打進堂、夏天走一個圈子開靜、冬天不然、茶打到回來、小停即開靜、不必走圈子可也。開靜後巡香交過牌放佛龕、問訊開門、提盃籃子進堂、西邊拿在手、東邊籃子放東邊白石上一磚、散香桌上盃子和尚不在堂散五個、在堂連悅衆散八個、若添副巡散香散十個、向西散班首散香板頭上、餘者皆散地下、散香散

東邊盃子、當監值斟茶一轉、巡散香散二圈盃子、茶吃多的人、揮放參板子、可拿三個盃子。和尚如在堂、當值悅眾送茶二盃、茶巡五個圈子、走到第三轉、不吃茶人、盃子可放地。吃畢聽維那落盃子收與前同。正巡散香提盃籃子送出、洗盃子放盃架上、監值送壺兩把、副巡香提開水壺出弃霧桶內、眾人放腿子。請散香從西繞東、對香桌頭白石上一卓、隨手放下、當值敲魚二下、散香走過佛前敲三下、又三下、走一轉、放門東裡邊倚好、當值拿笤箒抹水、香燈師如有披事報人、向維那合掌云云。如吃鹽菜、香燈拿好、與師付們切洗、司水煮蚕豆、吃湯茶、香燈磨豆付、司水挑菜、與師付們揀洗、必須互相做好、不可糊差了事。

大眾出堂大小鮮、趕速回堂經行、散香有人代敲者、合掌接敲三下、打紹板、催板抽鮮撫止靜、午四枝香、巡香走圈子與早板同、五個圈子、香到開靜、香燈送香至大寮、鳴板二下、拾放叅露好。監值將簽籌六把、畚箕陳茶葉裝好、待打抽鮮放堂外西邊、六枝香止靜、與早四枝香同。

晚梆第四　當值聞梆聲放腿子、開靜揚板翻牌、出佛前韋馱殿供水、巡香拿簽籌畚箕放佛龕後、穿袍子敲磬、監值鋪楊枝盆、散香放東邊單幔子、副巡香放西邊單幔子、如放香日、歸正副巡香放、大眾出堂。當值巡香脫袍子、六人掃地、當監值從前向後掃、巡散香從後向前掃、副巡散香掃兩中間、監值搕撞送

出掸西邊衣竿上灰、當值佛前香桌東邊衣竿位上灰、巡散香撩兩邊單幔子、副巡散香送笤箒、副散香送搕撞、監值鋪糉毡蒲團。候吃点心粥人回堂、當值点香牌上香一枝、請人替代看堂。办公事人穿袍子過二堂、香灯添燈油、拿小燈手照子揷灯燭、司水裝放參碗筷籃子。大衆回堂嚼楊枝、收洗臉手巾、搭衣禮佛静坐。香到悦衆報維那香、招呼當值点佛前香三炷、韋馱殿三炷、香牌上香下爐。維那禮佛三拜、當值打報鐘三下、衆人放腿子、有小圓者可出外抽衣廊下、監值收糉毡、維那又禮韋馱祖堂、若有普佛祖影堂等者帶具、禮畢回堂、從西繞東一轉、見有不如法者隨說。衆人或小圓者、抽衣堂外、回仍搭衣進堂、

夜巡打一轉煞板、悦衆鳴引一下起身、又一引交報鐘、三交三接、當值打報鐘三陣、看引磬進大殿門、看門師關大徹堂門、五人同上殿、與早課同。飯依畢回堂、如夏天炎暖、繞佛歸位回堂、監值打茶、或無澡洗、聽維那招呼单打溫水、衆人回堂、悦衆打引圓禮、當值接一板一鐘一槌子、侍者捧衣、向維那師合掌消假、衆人抽衣脫袍子、換草鞋出堂吃茶指身養息。天凉即免。香燈司水至繞佛歸位回堂炒塩菜、若湯菜在養息香時、帶大板香一炷燒菜。大衆小圓回堂養息、維那招呼當值放簾子、打槌子止靜、掩門靜坐看堂。

夜香第五　當值看香與鐘点時至、打茶回来、招呼香燈点燈報維那香到、那鳴開靜槌一下、當值開門挂

簾子、衆人将單幔子撩起、被單摺好、維那打吽香三下、當值隨請散香下問訊、維那敲起香樵子二下、散香接敲三下、又敲三下、衆人下單、小圍回堂行香提快。維那招呼掛二板、卓散香、坐下吃茶。如加香後、不卓散香、維那卓香板、散香提盃籃子進堂、散香桌上盃子、和尚在堂散八、不在堂散七個、巡散香盃子當監值斟茶、與二板同。惟斟第一巡、添悦衆打手照子、二三巡皆斟茶人自打手照、其餘各事照常。至盃籃出堂、請散香打催板經行、監值浪茶壺裝好、副監值裝水桶、燈籠匾担放好、巡散香不浪盃子、打抽解衆人小圍、散香同前息灯、小圍回、復敲一陣、息祖堂燈進堂、隨手放簾子交散香、當值止靜三板一鐘、引禮

歸位、晚不翻牌、監值收蒲團關門、當值出香盤、巡香請香板、養息香不准多走圈子、至多三個、香板少下、輕昏放過、低頭打呼皆下香板、總宜响嘵為要。不許下位子脫衣服跪立等、或天氣熱、發心下位子打扇則可。香到開靜吃放參、送放叅看人數多少、若有糕點、須添末悅眾、末當值、末巡香、末監值、末散香幫忙不定。香燈點手照出外點、監值寮裡外燈攬放叅、副悅眾接點大小鮮房路灯、當值提筷籃兩個、正巡散香提小碗籃、副當值副巡香抬大碗籃子、副巡香拿小板櫈、司水副散香提菜桶、正監值打開水、副監值打洗碗水、副悅眾香燈抬放參桶、同添放叅、正悅眾插和尚放參板、正副當值散東西筷子、維那筷子散

在香板頭、和尚在堂香盤內筷子散四双、不在堂散三双、班首散在香板頭上、餘人皆在懷內、巡香散香桌小碗、照筷子散後、向西散、遞人手接、正悅衆送和尚筷子、散香散東邊的小碗、司水添香桌上菜、西单小菜副散香添、東邊小菜吃湯菜時添末散香添後邊菜、副巡香遞大碗、香燈副悅衆添放參、正悅衆端兩碗放參、一碗放在香桌上、隨端一碗菜連放參送與和尚。做公事人送交頭、正副當值及正悅衆吃放參、外寮打放叅、歸悅衆添遞、如有班首未坐香亦送放叅、皆係　悅衆事。司水與副散香聽招呼添二巡鹽菜、或湯菜不拘、和尚吃完、　悅衆及副悅衆接和尚菜碗回桶內、斟開水收碗筷、放草鞋、抹板

子擺好、司水聽班首招呼收鹽菜、悅衆倒班首開水、維那招呼監值師回放參、送監值寮、不可延悞。閑言或小圍者、致令大衆俟候、宜速趕快回堂、俟候維那招呼司水散香收鹽菜、倒開水、衆人吃畢、維那招呼收小菜。如吃湯菜時、再招呼監值師回放參、及說菜桶子走圍子拿出去、餘辦事人不拘鹽菜湯菜皆在倒開水一齊送出、放茶與監值寮桌上、如天寒倒放茶桶內、一同回堂、正副監值倒開水、至香燈司水位子放下、巡散香換倒、正當值吃畢下位子、將佛龕上佛前小燈添大、坐當值位子、當值坐悅衆位子、維那下位走一轉、見有不如法者隨說、看碗筷下地齊云收、悅衆收香桌上碗筷抹桌子、点大行香一枝於香

牌上、香牌原点枝香未完者、送佛前爐內。梆椎拖出、收碗筷。有六句偈頌、記好頌曰先收筷子後收碗、當值在東監在西、後面巡西散東在、副者跟正末跟副、若有粽毡歸末收、此是双班收碗筷。香燈副悅衆抬放參先出、香燈点大鮮房燈、吃湯菜挑菜回、便点好及各燈。副悅衆香燈添二堂放条、辦事人碗筷收畢、正副監值提開水壺、巡散香提小碗籃、副當值副巡香抬大碗籃、一齊送出、當值洗碗又四句偈曰、飯桶菜桶先前走、開水筷籃次第隨、小碗籃後大碗籃、十人送出或六班。办公事人吃二堂放条、悅衆替代當值打鉗鎚、起香經行、當值洗臉畢回堂向悅衆合掌、巡散香洗二堂碗筷、巡香倒洗碗水、散香抹桌子、副

巡散香祖堂鋪盃子、香燈與副悅衆回放參洗桶、司水洗菜桶、正監值打開水霧好、息大鮮房裡面燈、小圓池與如意寮門口燈撚小、办公事人各事畢回堂、不准打岔。听班首或和尚開示畢、打催板、散香敲三下、又三下打抽鮮、門口卓散香、出堂敲與前同。至進堂交上去、當值止靜、監值關門、巡香听出香盤請香板、走草鞋圈子、監值鋪粽毡、至多五個圈子、香到下爐、巡香佛前燒三炷香開靜、香燈点手照出去点外面燈、正副監值倒開水、散香副巡香帮倒。悅衆鳴引一下起身、至第四下當值接板、引磬計十椎半、結制後、副當值揚板、正當值穿袍子帶具、行十方禮畢、佛龕後脫袍子、揚板畢、巡香接磬三下、大殿上殿香師

接敲大鼓、開大靜。或遇有普佛、及大坡事等、因師付們辛苦了、放兩枝香、又及香期換衣服者、亦放六枝香不坐。悅衆打引禮佛三拜、若坐六枝香者、副當值不拜、接問訊引磬、敲起香槌子二下、請散香仍然、大衆吃開水、進堂行香如常。香燈點佛前琉璃燈、將手照洋火放好、司水將洗臉盆水桶燈籠一齊放好、巡散香收盃子裝盃籃子、巡香師提放洗臉盆內、散香師抹桌子、息祖堂燈、吃開水桌上小燈擺好、監值收并開水霧好、開水壺担籃子燈籠放好、大解房裡面燈息去、另將口面燈。及小圓池灯、如意寮門口燈、皆須撚小後進堂。凡六枝香打抽解卓散香出去敲同。惟大衆不出堂、止靜開靜、衆人小圓養息、當值听維

那招呼息大燈放簾子、点手照於香板頭上、掩門息佛前小燈、小圓養息。維那拿手照執香板、看单及照料鞋子、有擺得不齊及位後不清潔、養息不如法者隨說、或舉罰。東西单巡已、換点紙手照出去、招呼好好養息、上下腳步輕輕的、照顧大小止靜門關好、及各處檢点後、小圓養息、將紙手照息去、放佛龕東邊、冬天儀如是。

三十日地藏菩薩聖誕、齋堂挂牌早課拈香、午梆上供。堂內如有吃包子、每人限散八個、設如包子有多少不定者、多則可加之、少則可減之、總之宜依古人所行為準則。

八月

時當秋令、熱盡涼生、凡軀稍純、正好安心叅學。初旬堂師欲請開示、預候和尚定日、衣鉢師招呼小老挂入室牌、点心後、維那領新進堂師至和尚班首處、其儀式均與二月時同。請開示者、為諸方所來有老參上座、不識淺深、是故若無手眼、真正龍蛇難辨。若果寔踏三關、知見超越、千里同風、終不被瞞、無量法門共入不二、總從般若而成正覺。故云三世諸佛同一鼻孔、歷代祖師同一舌頭。又永嘉禪師證道歌云、非但我今獨達了、恒沙諸佛體皆同、豈有二手。設有不同者、皆為未入不二之門、如盲人摸象、各說己見、誰知道宗眼難瞞、有機無機言下便見、分明要知心腹之事、且聽口頭之言、將凡比聖、以外見內、佛法省要、

言不在多、只須一語半句、殺活現前、言語未的、宗旨未會、要證無生忍、先悟無生法、未明無生法、難證無生忍。請道句、如何是無生法、若道得出未必會用心、若道不出、任你們勤苦修行、終是盲修瞎練、猶如蒸沙作飯、終不能成、苦哉〻〻。

十五日　乃中秋佳節、早課與朔望日同、陞座說法畢、班首及各首領到方丈內謝法、退居寮恭喜後、衆職事齊至韋馱殿圓禮、各回。　至点心梆前、照客齋堂掛月光菩薩牌、待晚課下殿、聞皷聲齊至齋堂吃普茶、不宣規約。至晚二板、殿主鳴大鐘三下、夜巡接板、敲一轉煞板、堂內 止靜隨開、大衆出堂、至大殿月台上供。設南無月光遍照菩薩摩訶薩牌位、供菓二

十四碟、大眾到齊、維那舉戒定真香讚、唱畢、念月光遍照菩薩三稱、接大悲咒變食真言、末唱雲散空淨、讚畢、展禮三拜、回堂候方丈內請賞月。水菱芋頭各一碗、炒白菓月餅各一盤、花藕白糖食鹽四碟、吃畢各回。雲水堂道人等、普同供養。

是晚堂內不坐香、不吃放叅、吃鍋粑小小、休息香到即開大靜養息、過冬不比過夏、各事皆要緊畧。

請職之前、請悅眾與二月同。

凡請開示以後、理應揀選老參、功夫之本分、叅學之次序、察其見諦、功夫淺深、如何量其才能、職事切不可愛其情面、保舉存私、大與常住有碍、職非輕易決定、不可而請出為前人者、乃是後人榜樣、若有差錯、

貽笑諸方、切切。

叢林建施、全賴職事維持、為衆辦事、盡心服勞、則謂之列職、提綱祖道、輔翼門庭、則為之序職、列職如遇缺、便補序職。凡新舊皆以參學淺深、定其位次、古代每易一位而交職、無彼此之別、無尊卑之嫌。今雖不同、而道德高崇人皆恭敬、盡職無私、衆所倚賴、道無古今、公論不墜、於斯亦可見焉。茲將列職序職共四十八單名位開列於左

列職次序

東序

都監　監院　副寺　庫司　監收　莊主　磨頭　寮元　殿主　鐘頭　鼓頭　夜巡

西序

典座　貼案　飯頭　菜頭　水頭　火頭　茶頭　行堂　門頭　園頭　圊頭　照客

序職位次

東序

維那　悅衆　祖侍　燒香　記錄　衣鉢　湯藥　侍者　清衆　請客　行者　香燈

西序

座元　首座　西堂　後堂　堂主　書記　藏主　僧值　知藏　知客　參頭　司水

知客請和尚示、擇定日期、通知維那師早二日將東西兩單師次序、開明一單、送客堂內知客、細查舊職、將新來名冊合併、別開清單一張、待方丈請議職茶、班首及各首領到齋、將單呈交和尚。和尚與首領議定之後、或有老住加陞、並其消假續前、或諸方長老首領請先者、一一請好、議定各個。維那至客堂另抄堂師請職單一張、以便正日點名、知客隨即開請職

事單。正日齋堂攢菜、先日晚課下殿、知客命小老招呼受請職者、翌日早課下殿、各處請師請衣具到客堂。早課回堂、維那招呼香灯師点廊燈、師付們大小鮮宜快、當值悦衆点手照於香桌上。維那云茶喜師付們、今天和尚請師付們職先將老職字宣白、坐在位上不動、其餘抽衣連具捧在手內、点名出堂外、東西兩單對面站。再听招呼、至客堂丹墀站、維那点名畢、至堂外檢看無訛、即招呼云、請諸師向維那合掌、出至客堂、知客先点名、丹墀對面站齊、知客云、茶喜師付們、今天常住上請師付們職、但職事乃老祖遺規、常住的次序、本無前後、亦無高下、同是穿衣吃飯、不過上殿過堂、取其如法、出入往還不得錯乱、但請

在前、不淂退後、請在後、不淂向前。是何也、奈以海衆同居、前後參差、何以成其規矩、不取規則、爲能办道、必須規模整肅、方能彼此安祥。內中恐有諸方出過頭的、為過首領的、師付們初到這邉、常住上不曉得未曾請到你、師付亦不必生心動念、待下期常住知道、自有安排。這一期人衆雖不多、有道理的雖然不少、你我當學者時候、常住上命行則行、命上則止、請在前無從歡喜、請在後者亦何煩惱、總要望常住上看、向道上會。但是請在前頭、格外處處嚴肅威儀、自尊自貴、既為前人、乃是後人榜樣、令人即是未来古人、務在名位立身行事、誠實端方、則誰不恭敬、切切要緊。而師付們位位皆有道理、我不過是大畧説

說、但請職稍有的儀式、與師付們說、將所行的事說一遍云云。至末後句云、師付們請搭衣、僧值師鳴序板、老職事聞板聲至客堂、或大殿東西兩邊到齊站定、僧值煞板。首知客云、同寮師將新職事名目當大衆宣一遍、二知客宣職事单云、奉和尚命、請某師為某職事、一一告明宣畢。首知客云、老職事師恭喜新職事師、普禮一拜。老職事先行至方丈内閤訊對面站、知客看人多則双班、人少則单班、領新職至方丈廊、向上排班、衣鉢請和尚出。知客云、新請衆職事師、閤訊展具、尚云不展具、又云、頂禮和尚三拜、尚云、一拜、閤訊分班立定。班首各首領老職等、恭喜和尚、尚云、恭喜班首諸位師付、普禮一拜。此拜新職立定不動、

老職先回堂。知客領新職事至禪堂外、向上站定、知客鳴參堂板一下、即呼新請衆職事師參堂、又二下椎子打落叅堂二字、計三下、堂内捲簾子。知客云、新職事師進堂、一字班向上站、行十方禮、七個問訊、與大進堂同。如請新班首維那、皆係和尚親臨送位、後班首接西單新職為首具、至位放下云、書記師、藏主師、知藏師、參頭師、送位一齊問訊。維那接東單為首具、放位云、祖侍師、燒香師、記錄師、侍者師、送位一齊問訊。維那歸位云、老職事師恭喜新職事師、普禮一拜、畢、外寮諸師各回、維那招呼此時遲早、止靜照常、歸位畧坐、待打叫香開靜、維那招呼衆新職請衣具、到客堂丹墀對面站定。知客師云、為師付們請過職

了、凡上殿過堂皆要威儀、一切處照顧自己、莫要受人家檢点、早閒的禮節亦已行過、此時還有一点儀式、與師付們說。知客即將齋堂晚課、叅殿、巡寮、看單、入晚坐香、叅堂、皆說一遍、末後招呼搭衣、僧值師打出堂大板、維那招呼悅衆至齋堂不打引磬、听送位子畢、再打引磬。二知客領双班至齋堂丹墀、向上站好、知客云、問訊展具、和尚云、不展具、一齋問訊二知客領双班至齋堂內、東西序照位站好。如有請班首者、和尚送位、隨接西序為首具、放位上、將筷子一擧云、某々職事師送位、一齋問訊。次知客接東為首具放位上、筷子一擧云、某々職事師送位、亦同問訊。悅衆打引二下、接大板、知客回寮。

早粥回堂、早板香

開靜、不請散香、維那点位安単、至晚課時、新職帶具上殿、知客東西送位、僧值知客拉班、課畢、知客呼新請衆職事師出位行禮、一齊向上行十方禮、畢分班。老職先回堂、挂鐘板圓禮、知客領新職事至方丈、頂禮和尚、拜畢、知客敲引磬一下、一押云、新請衆職事師巡寮、問訊衣鉢師、某々師、引磬一下、由大殿後至庫房、大寮、念佛堂、齋堂、客堂、雲水堂、天王殿、衣鉢寮、回禅堂。巡畢、知客云、堂師進堂抽衣、外寮到客堂抽衣。僧值鳴序板、起三轉五、三陣収尾四下、新職穿袍子至客堂東丹墀立、老職西邊立定、煞序板、知客云、老職事師與新職事師看単、普禮一拜。如請班首或首領、知客云、諸位師付與班首師付或某々師付看

單、普禮一拜。各回寮養息、待晚課起香、各外寮新職事師、請衣具掛在禪堂廊外竹竿上、老職帶袍子入堂經行、掛二板吃茶、維那招呼香燈師抽觧後点燭裝香、及參堂儀式說一遍、抽觧後新職穿袍子搭衣、連草鞋盤腿子坐、如人衆多、不盤腿子。老職亦穿袍子坐、敲香交上去、維那云、新請衆職事師、出位行禮、七個問訊、展具禮佛、隨具向西單一拜、西單師付低頭還禮、東單亦然、行禮後抽衣、不脫袍子、外寮師衣抽廊外進堂、東西對面站、維那云、同寮師、打引磬、老職事師與新請衆職事師看單、普禮一拜、各脫袍子、外寮師袍子脫在堂外、進堂坐香。

請職後、教演蒙山及出食等事、與二月同。

請職後、吃点心粥回堂搭

衣、禮佛畢、將衣抽廊下竹竿上、穿海青堂內位子上靜坐。上单草後、大衆吃過点心、回堂搭衣禮佛、不可抽衣廊下、即堂內靜坐為要。

九月

節屆重陽、晚秋漸冷、宜換棉墊子及布簾子、收扇子悜板、上单草、裱糊窗格子、单棚等物、凡事預早办、此時蚊虫俱無、正好安心办道。悅衆到班首寮換竹墊子、堂內若換棉墊子、亦至各處去換墊子不二。時至秋涼、正好加工進步、理宜加香兩枝、添規矩禮儀不同。維那在加香前幾日、請示和尚、請幾位監香、一共幾位、必須察其久參之師、方能助道、另加各寮首領老住諸師、約數二十幾位、看堂內師付們有多

少、堂内東西兩單請出幾位、維那預先招呼悅衆、檢查收監香師香板。

十四日　請監香師約酌幾桌、堂内師付吃鍋粑、悅衆到湯藥寮發糕菓約幾桌、每桌六碟、茶点備齊。悅衆白維那請客、諸班首首領、又請堂内外監香師、到齋拜維那師付、各坐吃茶点、待茶点畢、維那云、諸師点心請用々、大家堂内要發心、吃畢各回。

是日在午板香時洗澡後、維那招呼悅衆、請和尚班首及諸首領内外監香同至一處演習、或和尚或班首將監香喊起字打鉗鎚、持香板等事、自早板香起、至晚四枝止說一遍、後經行演習、維那先喊起字、衆監香和、惟當值打鉗鎚要演習熟了、演畢回堂。

十五日　午板香開靜吃茶後、外寮監香與新到師、僧值照應齋至堂内、听演大衆加香法則、喊起字、至演晚六枝香、平呼平答等起字、巡香下籤、早課香、香板須下右肩、為要。　從加香起、監香師不做公事、如悦衆監香、還要當引磬值的、七期内引磬值不當。至晚二板吃茶後、維那白表云、恭喜師付們、　今天和尚替師付們加香、以後非比平常、出入往返格外要照顧自己。今日請幾位監香師付助師付們道、但凡請一位、皆要發個真實供養心。又云、奉和尚命、請某職事師、一一宣畢、將盃子收出去後。又云、監香師站起來、悦衆捧香板隨維那後、從西方境走至西單前送起、監香師照位站、不論先後、維那至監香前站

對面、那執香板、双手平眉一擧、受請監香一問訊、隨手接香板、掉轉頭、那邊問訊、監香香板一擧、二送畢。那歸位云、諸位監香師付雖然輪流監香、格外辛苦、諸師坐香、安然進道、監香站立、跑來走去、總要慈悲助師付們功夫。但下香板、不得徇情、各各須向道上會、設若作打上會、反成結業、何必來此生死門庭、坐什麼香、办什麼道。佛祖遺規、這些警策、豈是反做惡人、原為你我身心不了、習氣深重、特来林下依衆靠衆、能仁拯拔、善友提携、所以這邊常住不辜負師付們的来意、加香打七、種種成就、奉白過了、各處办已功、努力進道。説畢打催板二下經行、敲散香如常維那看香到、催香喊起字、跳入衆中、必須擧手懸空、用

手指拿緊、掌空平下肩上、不可傷在一時、罵名千古。既與常住道風大有損礙、又退來此參學之心、切須留心、因果不昧。喊起字待催香至西方境後、連二香板、維那先喊、衆監和後、和尚班首各宜次第而喊、古規散香接和尚起字尾後敲三下、現今不用。當值師平常經行跟維那後、用眼看打鈝鎚送位、到加香時、不用眼看、但用耳听、不走維那後、走不送送位子、但听末後起字尾音、打鈝鎚。當值自加香日起、就在外圈經行、早板香起字四個、早四枝香起字三個、午板香起字六個、午四枝香起字四個、午六支香起字三個、養息香起字四個、夜四支香起字六個、夜六支香起字三個。但維那與當值監香兩人掌香板、不催香、起

字平呼平荅、餘此皆隨衆經行、當值師到位、看維那香板一拍、听監香和起字尾打鉗鎚、敬香不卓、維那候和尚到本位放香板。方舉步、從東繞西、敬香監值二人隨維那後、走至門口、如常站立、惟敬香不卓、維那歸位卓香板、監值出扯門簾、進堂鋪拜墊、敬香堂外敲同常。大衆小圓回堂、坐香同常。凡當值師、穿袈子搭衣、持具、三板一鐘止靜坐香。天寧常住、此時當值師行十方禮、此地不然。　當值歸位、抽衣脫海青、監值收蒲團、關門歸位、當值推香盤、巡香出位請香板、從東繞西、檢看草鞋可齊、至門口立定、約有一二寸香、監香下位、與巡香並立、開步二人相對而行。皆依監香先動步為主、監香有一半警策、畧謂八種香

板喜笑顏開、東張西望、清昏点頭、爭瞋香板、前冲後仰、彈指翻眼、東倒西歪、打呼死困、巡香下後四種香板。巡香香板手拿懸肩、香字平耳朶、監香合掌香板、側掌當胸、板尖齊眉。維那香板、唯傍之别、側掌對脇、板尖向上。堂主香板、平拿在傍、當胸、尖平手。西堂香板、乘手平平頭。和尚首座垂手、板尖向下。拿香板法則、前傳後教、大約如是。但監香凡下香板、单打点頭昏沉、亦不得徇情、不打常住門庭内外職事。一年忙々碌々、所為何事、我佛如來、原為此大事因緣出現於世、以及今上皇帝、護持尊重、亦為此大事、而生供養之心。為最既受斯職、必須認真發心供養、乃助道因緣。巡香单打重昏死困。監香看香不多、先行歸位、巡香候香到開

靜交香板、開門吃放參、畢、維那打吽香三下、放腿子。凡加香後、放腿子皆听吽香、起四枝香打站板、眾人聽鉗鎚一响、即將立定、猶如鐵柱一般、不得動搖、面前有空地者罰。班首站在四角、監香靠兩邊位立、香板平執。和尚如不在堂講開示、即班首開示、各依次講、前人在堂、後人無事不可外出。如班首不在堂、維那立本位講規矩。如班首替代維那、可出位開示。當值听招呼打催板、香到打抽解上靜。巡香請香板走過、監值下位鋪粽毡、打開一二尺、不可太長、監香下位同上。加香之法、古有跪參之籤、考功用號籤、巡香下三個香板不醒、即將籤放彼懷中、卓香板一下、這師拿籤下位、到粽毡上跪參、直至開靜、起立籤放筒

內。早日堂內有兩個籤筒、後來不行、如見打過三個香板不醒、監香即對彼下籤、卓香板一下、令彼下位跪參、至開靜歸位。或彼有昏沉、自己發心下位跪參、即不消到開靜歸位、除養息香、及早四枝香、午後六枝香、不準下位跪站、其餘皆可。到開大靜鉗鎚後一拜、當值不拜、听悅衆打引磬訖、接橅子兩下、起六枝香、諸師小圓吃開水、回堂經行不跟圈子、大衆散行、惟監香一位、跟着維那。大鐘約敲一半、維那在香卓前喊起字、監香一人答、到司水角、監香喊起字三個如前。打抽解維那立本位、散香走至門口卓香板、大衆不出門、各歸位坐。散香出外、敲三陣、收一下進堂、交過歸位坐香、當值打橅子止靜、監值關門、巡香請

香板、走草鞋圈子如常。監香不下位、但六枝香不下香板、巡香夾香板於胸傍、大頭向下、小有低頭昏沉、對面丁字步、站形如虎勢、卓香板一下、彼人即下位至粽毯跪叅。如彼不知、死睡不醒、用手推醒、將彼草鞋拖出、再不下位、職事須要責罰、跪到開靜方起。維那打吽香、衆人下位、听引磬禮佛三拜、各人小圍養息。是日早起吃開水畢、收過盃子煞報鐘、巡香請香板、巡法不同、從西至東、左肩搭衣、倘有昏沉、不便下鉗鎚、故而香板決定下在右肩、巡三轉听打頭陣鼓、交香板、餘者照常。

十九日觀音菩薩聖誕良辰、預日齋堂挂牌、早課拈香、午上供。

三十日恭逢
藥師如來聖誕、齋堂掛牌、早課香讚、午梆上供

十月

時交冬令、日漸寒冷、宗門結制、律下安居、台宗判教、佛祖慧命、在於後人守持。所以常住辦道、刻定規模、諸師進堂、已有半期工夫、諒皆純熟。前月加香不久、又與師付們打七、加功進步、客堂預日將单条裁好、用巨紅紙十一開、約寬三寸、將各職名字寫好。凡有披事、搬柴醃菜等皆要初旬早办齋倫、待堂中放香、没有閑空做事。夜巡前幾日將香定準、七期内從四板起、至早梆、大約行香兩枝。

初五日

達摩祖師誕辰、挂牌拈香禮祖、午梆上供。

十一日午板香開靜吃茶畢、維那云、放香縫補、只準將草鞋收拾好了、以便經行為要。

十二日洗衣服人多分兩天、剃頭亦分兩天、凡起七以前幾日、維那預備當監值看香內外護七等師、俱選老誠練達之人方可、否則有碍正務、故要平時留心審察、莫待臨時錯用、約定幾位作數請好、就將護七牌寫好、演習如法、勿致臨場參差。又及大小祈禱、早日教學清楚、結制後、每逢朔望皆行小參等、但小祈禱與上供同、惟不用變食真言、行到正月半乃止。

十三日　維那寮吃茶、要請內外二護七看香師等吃茶不悮、堂內大眾吃包子切切。

十四日　齋堂掛貼單牌、早食後、僧值表堂至後云、

恭喜師付們、今天常住不知道的與師付們說、早食回堂、外寮諸師小圓穿袍子搭衣、不戴帽子、聞鐘聲進堂、其餘儀式不待我說。但七期之內、殿主外寮諸師、除公事皆要到的、未加警策幾句、各處門户火燭小心、引磬。是日維那回堂、招呼佛前設座、東西用条桌兩張、將單棚放上、各事齊備、衣鉢招呼湯藥、伺小老至法堂、將法位設好、香筒兩個、東西單条兩盤、麵糊兩碗、拂子柱杖、燒香一位、侍者八位、先立伺候。內外諸師皆不戴帽子、維那招呼挂二板、殿主鳴大鐘三下、夜巡打板、走一轉、外寮諸師進堂、僧值落後、夜巡煞板、堂內止靜隨開、維那呼帶具、悦衆打引四下出堂。共四把引磬、前二後二、兩知客領班至法堂、

打問訊、大衆齊至、和尚自出。維那呼展具、尚云、不為、禮、那呼末後先行、首二知客前領双班、殿主鳴鐘鼓、悦衆路中打引、不拘四下、行至禪堂、歸位站定、燒香傳爐八侍者捧法件、和尚進堂、僧值招呼煞鐘鼓、和尚登座。維那舉香讚、隨出位拈香三瓣、展四摺具、三拜歸位、讚畢、維那呼展具、尚云、不為禮、悦衆煞引三陣、和尚拈單標説法。語畢、拈單至西序、按單棚上首座至書記止、為首班首與和尚問訊、尚又拈東序單按單棚上監院至維那止、那同和尚問訊。畢、侍者至中間、維那云、大衆師展具、尚云、不展具、頂禮和尚三拜、尚云、恭喜班首首領諸位師付、普禮一拜、畢、那云、同寮師打引磬送和尚回卧室、尚云、不消送、師付們貼單

罷、打圓禮、引問訊、維那云、外寮諸師請回堂、內隨即貼單、著幾位老住師付例、方得如法。至点心梆、湯葯請班首、與各首領、及監香、當監值、當值、內外護七悅衆、庫司、夜巡、茶頭、香水師等、照常到方丈內吃齋、此時非比平常、外加口磨等菜、共計八碗。和尚云、諸師請用、此乃是辛苦齋、吃畢各回、至晚課後小參、禮祖儀式同上。

十五日　早殿大小祈禱、陞座、維那持引磬巡寮等、一切儀式皆與結夏同。　早課回堂、當值行禮、每天七次、維那候行禮後、再招呼對面展具。　古規自十月十五日結制起、至解制止、應當逐日大行禮七次、惟七中不便免行、每當七中、放香日即行禮七次。

一早課下殿　二早板香止靜　三開午梆　四午板香止靜　五開点心梆　六養息香止靜　七開大靜

是日午板香開靜吃茶、維那表堂云、恭喜師付們、今晚起七、與師付們剋期取證、尋常雖云無事、未免殿堂等事亦有打岔。七期之中、一点不勞動師付們、要認真辦道、一切規矩法則、與諸方大同小異、門庭各有施設不同、老參上座皆曉得、恐有初發心的切要注意。七期內非比平常、不宜多吃茶、放幾枝香、師付們養息。天寧常住、此時收檢零件、不放養息、至点心打叫香開靜、司水将洗臉水打好、維那即打叫香三椎、諸師下單小圓回、各人洗面、齋堂吃点心。

晚課

維那招呼帶具上殿、課畢禮祖、維那領至方丈、告生死假、此乃是禅堂師、外寮師照常、僧值師課畢便回、是日晚課下殿、大衆回堂、不掛鐘板、切記〻。又不脱袍子、聞鼓聲至齋堂吃普茶。

天寧常住不同、要待天色將晚開靜、維那敲吽香三椎、大衆下单洗面、穿袍子、此時聞鼓聲方吃普茶、宣規約、回堂將袍子脱下、搭在架上、進堂打問訊、引接起香樵子二下、每逢過堂、皆穿袍子、與本山有異、只有起〻等法皆同。

吃普茶人各到齋、僧值云、和尚慈悲、吃普茶稍有点儀式、老住諸師曉淂的、恐有初到常住不知道、與師付們說聽、第一椎引磬取盃子、听第二椎引磬一舉放下、听第三椎引磬請茶、畢、和尚表堂、至後〻期

之中、不比平常、各人格外要尊重、維那師付把規約宣一遍、與師付們听。維那接將規約宣至末後、各宜慎重二字、敲引磬二下、起身問訊回堂、維那云、各人將衣袍鞋襪一切零碎物件收拾好了、放单架上、去小圊趕快回来養息。惟悦衆衣袍等、放護七寮内、禪堂諸師過堂、隨到隨吃、外寮免衣應供、悦衆將當監值巡散香牌子收掉、及佛龕上磬子巡香板散香皆放維那寮擺好、香燈師令天至庫房發付乾、以後每日拿臭豆付兩小桶子放護七寮霧好不悞、待各人上單養息、打槌子止静。

是日方丈内、請班首師維那師七期内早起吃点心等、又將起七牌監香牌護七牌挂堂門外、現在輪流監香、護七牌亦歸維那

着人寫好。當鐘板值人、由起七、養息皆在位上、時至、先起推醒維那。古規此時堂內洋燈、係衣寮小老点、路燈外護七点、今改完全歸于看香師点為妥。維那待各事齊偹、敲吽香一下接一板、敲二下、接一鐘敲三下、接一槌子。各位香板頭落地、不打起香槌子、各人下单小圊、回堂不經行、挂腿子坐、悦衆出外敲吽香、外寮師進堂。維那招呼散盃子吃茶、付乾一塊、吃畢、維那云、茶喜師付們、和尚慈悲、代諸位打七、不比平常、平常皆因外事打岔、而七期之中一切事不勞動各位諸師、自己必要認真。但人非聖賢、設有昏沉、內外舒散不端者、總要監香師付發菩薩心助道、而師付们切莫向打上會、如監香少、

此時亦可加請幾位。待收過盂子、維那云、監香師出位行禮、向上一字班站、行十方禮、畢、隨香板向西單一拜、西單還禮、東單亦然。禮畢、維云、同寮師打引磬、兩單諸師拜班首師付、監香師付、內外護七師、香燈、司水師、普禮三拜、問訊、監香分開八字班向外立。維那云、掛二板、香燈將椅子竹篦放在佛前、同寮師打引磬、迎請和尚起七、和尚進堂、不穿袍子、穿草鞋、執香板、至堂內用香板對竹篦椅子一指、香燈師收出去、和尚面外立、維那云、大衆師頂礼和尚、尚云、不為禮、悅衆煞引磬三陣、收尾四椎、一押、即出堂、脫袍子、和尚說法、畢、隨將香板落地云、起、衆監香答起字。古規此時起字不定幾个、必須個々班首都要喊的、

令時不行、改定四個、至四個起字、即維那喊、衆答、收尾即打鉗鎚、各人站定、監香靠兩邊位立、候和尚或歸位或出堂、維那執香板從東繞西一轉、監香與監值至門口站、維那到本位卓香板、監值掛簾子、監香先出去敲吽香三陣、與散香同。小圍回復敲一陣、監值跟後進堂放簾子、維那從西繞東、監香從東繞西、至佛前對面卓香板、當值止靜、自打引磬禮佛三拜。坐香監香走草鞋圈子、小刻副監香下位、双班監巡、待香寸餘、副先歸位、香到開靜、正監香繞一轉歸位。吃茶、吃大包子、茶畢、盃子落地、隨收盃籃出堂、維那打吽香三下、各放腿子、監香如在西、出位至東卓香板、在東至西亦然。當值打起香槌子二下、各香板頭

落地、七期內無散香、凡起字催板、各香板頭俱要落地、正監香敲叫香同上。諸師小圓回經行、監香待諸師進堂煞尾已、小圓回復敲一陣、進堂經行。香到維那催香、至西方境後過、連打香板二下、喊起字、衆和、當值听末後起字、打站板。凡二板站板抽解橅子與加香同、各香板頭落地、和尚打警策、講開示、此時皆是和尚講、其外班首輪流開示、畢、打催板經行同前。打抽解坐香、闡梆聲闡靜、恍衆堂外敲門、當值知道打引磬開大靜、維那打叫香、套鐘板三下催板、香板頭落地放腿子經行、監香先出、一路挑香板站定照應。維那見當值走至門口、卓香板云、齋堂吃菜飯、香燈添各處燈油、待當值回打起香橅子、香燈過二堂、

監香敲叫香、諸師回堂經行、站板吃茶畢、監香卓香板、催板打抽解、監香出堂外敲叫香同上。止靜坐香皆同上。晚第六支香半支靜中、維那打叫香三下、衆人放腿子、和尚班首輪流打警策、開靜吃麥冬青果茶、畢。起香經行照常。第八支香開靜、吃炒米糖開水、起十支香經行、不跟圈子、維那與正監香二人執香板、其餘香板不用、皆散行少刻。維那喊起字、監香荅、此時三個、打站板起字不呼出口、和尚班首或開示幾句、或默走一轉、催板香板不落地、隨喊起字經行、打抽解、維那不走圈子、立本位候監香到門口卓香板、各人不小圊、監值挂簾子、監香出堂敲叫香共三陣、與維那同進堂卓香板、止靜、監香夫香板、與加香

時晚六枝香同。香到看香打三板開靜、不打吽香、放腿子、不禮佛、放養息。早四板畢、維那吽香三下、衆人下單、小圊洗面、不得遲延。回堂坐齋、然五板接報鐘、吃糖餅開水、盃盞出堂、然報鐘、維那打吽香三椎、衆人放腿子、監香卓香板、打起香槌子經行。監香出堂敲吽香照常、當值在堂外听大鐘接鼓挂二板、鼓至二陣喊起字四個、打站板、維那香板将佛前撥開對面站、三陣鼓畢、當值止靜、禮佛三拜、隨開靜、悦衆堂外打引磬、當值揚板畢、催板經行、打抽解坐香照常。外寮諸師上殿、及書記悦衆敲引觀十者至下殿、悦衆堂外打引問訊、堂内不開靜、單掩門、小圊息大燈、監香歸位、每逢早晚課及、四六枝香、夜第十枝香、皆一

人監香、當值听早梆開靜、監值開門挂簾子、听打出堂火板、維那打吽香三下、放腿子、打催板、香板頭落地經行、監香先出站、路傍照應、听滾火板、維那漫々的走一個圈子、等監香師出堂、尽到本位、俟到大板卓香板、大衆出堂。當值監值在前走、監香班首執香板落後、隨到就吃、食畢就回、和尚外寮師應供、吃回、悦衆堂外弹格子三下、當值以椎板抵之、打問訊套一板一鐘、即打起香[木魚]子二下、監香出堂外打吽香、站板抽解、監香等皆同上。開靜吃麻花茶、除供衆、隔一日粥、不吃麻花、護七寮送香、聞梆聲開靜、悦衆堂外打引磬揚板、吽香套鉗鎚、打催板經行。監香先出、沿路至齋堂門口立定、執香板平胸、以便巡視監

察、大衆出堂、監香落後、班首在監香後、維那跟班首後、今則維那在前、班首在後、皆不穿袍子。監香班首吃四、皆以香板掣壁作催勢、當值師先回堂、点慧命牌上香、候悦衆回、挂一板一鐘、梆子二下起香、監香听起香、出堂外打叫香、諸師回堂經行、挂二板、維那卓香板、諸師挂腿子、坐吃二板茶、吃畢、催板經行、照常。午板香開静、吃梨茶、預備六把茶壺、五六個圈子、隨吃就收盃子。午板香静中、和尚與班首輪流打警策、四枝香開静、吃麻餅茶、六枝香開静、齋堂吃点心、内外護七香燈司水、堂内掃地添燈油、過二堂、食畢回打起香梆子、鉗鎚照常。香行半枝、當值打報鐘三椎、夜巡接板、走一轉煞板、悦衆引磬接鐘三陣、悦衆

上殿、報鐘煞尾一下、連打二下、維那喊起字、又一下和尚喊起字、又一下班首喊起字、又一下維那喊起字、打站板講開示、止靜坐香、儀式同上。外寮師上晚課殿畢、悅衆堂外彈格子、當值用板椎抵觸、打閙訊、接一板一鐘、開靜槌子。維那不打吽香、七期內每放養息、不打吽香、開門放簾子、維那云、各人養息、或無殿、打飯依、悅衆回至護七寮、候香到開靜、如遇有普佛、護七師香到開靜養息、至晚起香同上。每日如是。

十八日　和尚請班首維那到方丈吃齋、口蘑香菌等菜四大碗、每七第四天皆如是名閙話齋。　維那五六枝香站板時表白、各人閙話、便衣行禮、古規除養息香、四六枝香、夜十枝香、早課香不閙話、其餘皆

問話、今又改少、但午板香開靜後、與点心粥後、兩次問話、各處皆要到的。　晚四枝香齋堂吃麵、每七第四天均同。

廿一日　午板香止靜、外護七寮先將洗澡布挂在廊下、聞梆聲、維那執香板点人分三班洗澡、不放香、六枝香止靜掩門、內外首領監香請至方丈內吃貓兒湯、在外寮師穿袍子、堂內、職事持香板、食畢、各人回、其餘照常。　晚養息香、聞梆聲開大靜、接鐘鼓、大衆齋堂吃菜粥、皆無包子。當值吃畢先回堂、看有監香在堂、打起七槌子、監香出堂外打咔香、催衆進堂、如是共四陣、回堂經行、打站板和尚打警策。古規七日已滿、和尚考功云、與師付們打七、原為加功進步、

各人現今皆可得其消息、或說一斷公案、令各人道一句。若無人答、尚云、遂有不到處。打催板、尚喊起字、衆答起字、三四五個不定。維那喊起字、打站板、尚又考功、不出、請班首一一皆考、至末後班首畧考云、維那師付慈悲、打抽解、待下七再呈和尚罷。維那本位卓香板、監香照常止靜、副監香不下位、和尚靜中表堂開示、畢云、維那師付開靜罷、古規此時放幾枝香養息。說畢、維那招呼開靜、吃茶後、維那云、養息。明日早四板、衆人不動、悅衆當值香燈司水四人下单照常、應鉗鎚上殿、外寮師如常。飯頭打吽香提早、護七師先打開水、維那打吽香、大衆下单小圓、坐吃開水、聞梆聲過堂、同上。吃畢、當值先回堂、候悅衆回、錍格

掛一板一鐘、𣚺子二下起香、監香照常、連起二七同上。古時只有二七、後人發心助道、又募集功德、續添二七、每年四七、後又募三七、共成七七。今定二七、一解一考 夫、和尚靜中開示、維那開靜、惟後三七解時、總考問、但圓滿日早粥回堂經行、掛二板、香灯師將小燈收去、燭台不收、須將燭点起、維那將佛前撥開、各人對面站、衣鉢穿袍子堂外敲叅堂板三下、監值捲簾子、班首維那站佛前、衣鉢持具傳解七牌進堂、中間向上一舉、西東亦然、後從西上至中間向維那師一舉、香燈師接去牌、放在佛前小燈位處、衣鉢師東對維那問訊、下至中間行十方禮、畢、向維那合掌出堂。監值放簾子、和尚進堂、從東至西走一轉、

打警策、考功夫。三五次、催板、班首輪考、如有消息、古
有呈見挂牌之說、不可埋沒他人見處、真正與道相
契、靈機活潑、方可證盟、後學若是死放兩頭、或住中
間、話頭未明、根本未清、出言無稽、心理儱侗、切莫應
許、其害匪淺。但令真參、自然寔語、不離本參、决無岔
路、考功不有消息、必要認真警策。古規考功、須張祖
影、左右設位、用號籤令悦衆拈籤提考、總以考出為
度、方打抽解。靜中和尚打警策歸位、略開示幾句、開
靜吃茶、現因天時太短、不吃茶了。維那打叫香、下位
挂腿坐、悦衆穿袍子、佛前早備椅子竹篦、香燈司水
先拿脚盆、禪櫈放在丹墀、熱水早備、諸師站齊。維那
云、同寮師打引磬、迎請和尚、和尚穿袍子、無侍者進

堂、維那云、大衆師頂禮和尚、尚云、不為禮、煞引磬三陣、收尾四椎。和尚拈竹篦説法、畢、維那云、大衆師禮謝和尚、尚云、不消。天寧常住不然、大衆師穿袍子、和尚至禪堂、大衆不為禮、以下皆同。或云普禮一拜、維那云、同寮師打引磬送和尚回卧室、尚云、不消送、各人洗脚去罷。維那云、多日辛苦、諸位同住師、班首師付、監香師付、内外護七師、及香燈司水師、普禮三拜。班首云、拜維那師付、拜畢、維那云、外寮諸師各回堂。内各人上單、將衣袍鞋袜拿下來、到丹墀洗脚、班首不換草鞋、穿袍子與首領諸師上方丈、恭喜和尚、及退居寮、庫房大衆客堂班首寮後會一處圓禮、畢各回、堂内打掃。悦衆仍將巡散香牌、及當監值牌、散香

香板磬子、一并拿出、事畢各人靜坐、聞梆聲搭衣過堂、照常。晚課帶具、下殿禮祖、維那領至方丈消假禮過和尚畢、回堂。

凡解七後、各人身心純熟、話頭不散、四威儀中念々提撕、不得剎那放逸、仍須細心參究、何愁不開悟耶。古云、佛法若無如此驗、宗風那得到如今、凡吾同儕、各宜勉勵。

十一月

節屆冬至、日時極短、雨雪風霜、萬物收藏。古俗語云、冬至大似年、家家設茶筵、兒孫悲哀泣、常思飲水源。窮自古代冬至、確如過年之說、今世雖然不行、良以恒順衆生、不妨應時及節、不坏世緣、深達寔相。古人

云、報汝叅學人、光陰莫虛度、豈虛語哉。在前堂中則有二七、冬至在解七之後、大衆應所上供、今則添七、則單獨外寮上供矣。冬至預前一日、晚課齋堂挂牌禮祖、衣鉢招呼湯藥、令晚張挂影像、晚課畢小叅、方丈內小老挂陞座牌於韋馱殿前、早課大祈禱、若在七期內俱免。課畢大殿禮祖、在古時代、本有禮祖單名冊、現今不行、就是總稱西天東土歷代祖師、及天下宏宗演教諸大善知識、各人壇上得戒十師及剃度師各一拜、後呼對面展具、聲磬三下云、時維某々年十一月冬至良辰、大衆師雲集、普禮三拜、悅衆套大磬打引、此時用兩把、引正拜、副起、又殿主夾引撞大鐘三下、拜畢、押引、那呼恭詣祖堂、打鬧訊、引四下

候大衆到、僧值云、齊那云呼展具、拜畢、又呼恭詣影堂。如和尚禮祖、悅衆打引伊拈香九礼、首拜打引三下、末拜打引二下、其餘拜起、皆打引一下。拜畢、諸師方展禮、及又呼恭詣法堂同上、儀式不二。至說法畢、維那云、大衆師展具、頂礼和尚、尚云、不展具、恭喜班首師付、內外首領及諸位師付、普礼一拜、起具、維那云、同寮師打引磬送和尚回臥室、尚云、不消送、各人回堂罷。回堂圓礼、職事謝法、及諸職圓礼、東单師上方丈與　前同、若在七期內俱免。　是日午梆上供、大殿、祖影堂、功德、功行、湟槃堂、水陸堂、及孤魂台各處、其餘照常、凡七期內、俱是外寮上供。

十七日　彌陀如来聖誕良辰、預日齋堂挂牌、早課

香讚、午梆上供。但彌陀佛誕、諸方或念佛拜願、與釋迦同、而金山常住、結制坐香、門庭各異、雖然如是、惟願認真懇切參究、不可以坐香為免戰牌耳。夫以萬行不修、豈不招人譏謗、禪宗貴乎真參寔學、明心悟道、非是承虛接響。溈山云、此中其功難得、須仔細用心、方可頓悟正因、便是出塵堦漸、學者勉之。

本月大、如在七期中、即廿九日、早板香止靜後、洗衣服、前一日晚十枝香、提早開靜、換衣服、晚課前傳盆搭架子。

廿九日　早課点人燒水、廿九三十日兩天剃頭、如月小即提上一天。

十二月

歲月將盡、殘腊送年、北風嚴寒、霜霧成冰、諸師用功

辦道、必與時日進增、其各勉力行之、是為至要。

初六日　維那寮吃茶。　自從解七日起、每逢早四枝香、及午板香、皆不打站板。夜六枝香、或因日間有普佛、或大坡事等、即放香不坐。

初七日　午後洗澡　客堂於晚梆前、令小老掛釋迦佛成道良辰牌、衣鉢寮招呼大殿挂莊嚴、晚二板普佛念楞嚴咒心經、接唱摩訶般若波羅密多、舉佛寶讚。　合院道人、至行繞念本師釋迦牟尼佛時、同念拜願、皆與四月八日同。

初八日　佛成道日、早課大祈禱、陞座、餘者與普佛同。每逢小參陞座、先於晚課大鐘三下。此日早粥後、僧值表堂、一年將盡、應當祭祀、各人趂薦已往宗親、

父母師長、出錢買錫箔、不拘多寡、禪堂內送香桌上、外寮送交客堂、以便早日摺好。

二十日　客堂招呼小老、挂打掃廊廡牌於齋堂、禪堂內打掃佛龕、及單位內外等處。

廿三日庫房預備粘米飯、晚二板送灶、照客報堂師六位、或八位亦可、又侍者一位、至衣鉢傳爐。　僧值照應待飯熟時、請和尚拈香上供、唱戒定真香讚、誦準提咒三遍、接變食真言、唱盤齋使者、放邊一串。又大寮師早為設座、椅帔桌圍桌盒蓋碗、菜小廚房辦、九大碗菜、用口蘑香菇等件、糯米飯一碗、上揷栢枝等物、供後為大寮行堂諸師食之、僧值畧陪云、諸師辛苦、常住犒勞。　是日　堂內坐養息香如常。惟招

呼香燈師不燒放叅菜、起養息香時、送一枝大板香至大寮、及對鐘爲要、開静後、点廊燈、韋馱殿門頭点大徹堂門燈。然散香進堂、維那招呼巡香師、听打吽香佛前点東邉香三枝、侍香到、闡四椎梆聲、開大静。諸師换草鞋、穿袍子、打引磬出堂、至齋堂打悶訊引磬、不打火板、听僧值云、請、各吃畢、起身打悶訊引、回堂請散香、當值師听引磬敲起香櫟子二下、大衆脱袍子、换鞋袜經行。要多跑々、方可消食、維那催香站板、吃濃茶、抽解止静、同常。

廿六日　午板香開静吃茶後、先洗衣服。

廿七日　静中剃頭、在前各人搞勞剃頭錢不過五十文、今時生活太高、每人至小壹佰六十文、亦宜過多。

廿八日　午板香開靜照常。放香縫補。

廿九日　維那寮請茶及洗澡、方丈內請齋、点心時齋堂挂發心普佛牌、晚二板普佛、下殿隨禮宗親、與七月同。是日齋堂挂各處香燈詣庫房發香燭供菓牌、晚粥方丈內令湯葯請首領及外寮行單衆職事吃辛苦齋、皆用口蘑香菌等菜、如月小須提早一日。　維那招呼悅衆、預備堂內三天普茶、至庫房發酥糖蘇花、又至衣鉢寮發香干雲片糕。　方丈內送職事年禮、每人雲片壹封、蘇糖十条、香乾廿塊。外寮行單亦送、惟無雲片。又大寮飯頭送鍋粑上方丈、次送維那寮、客堂、庫房、各處。犒勞錢二百文、客堂犒勞小老、首領至書記每人二百文、和尚及退居各六

百文、皆送客堂分派道人、磕頭犒勞。除日上食前、挂普佛供牌。早粥和尚表堂、過年持律三日、回堂佛前設方桌兩張、設爐台桌幃。堂內諸師、各出錢買供菓、悅衆用洋磁盤廿四個、配办装好、午梛改為小食、行堂師先将飯菜添好、過堂念三德六味四句、食畢念飯食已訖四句、回堂吃茶。每逢新春早課香讚、衣鉢預前通知維那、選請三位侍者、過年三日當值、預備香盤三個、寫明三處上供、派好各處香燈、至庫房發供菓。內堂挂二板、大殿鳴大鐘三下、夜巡接板、打一轉煞板、止静隨開。大殿上供、三侍者傳爐、和尚拈香、供畢、分為三班、和尚西单、監院東单、副寺外寮、各處拈香、僧值及二知客分各處照應。供畢、齊至影

堂上供、後到禪堂、抽衣竿上，吃麵筋笋子、茶畢禪堂上供。班首敲磬、唱戒定真香、維那拈香上大供、末唱虔誠献香花、讚後接念普供養菩薩、畢、外寮師各回、点心梆改為午梆。

挂牌云、茶逢除夕元旦亞朝良辰、晚二板鬧鐘聲詣大雄寶殿諷演秘章、稱揚嘉號、伏願皇圖永固、帝道遐昌、鬧梆聲過堂與平時午飯同、僧值招呼行堂師至庫房發普茶、招呼小老拿蓋碗茶、及四碟等。

回堂稍刻、待和尚各處拈香畢、打報鐘上晚殿、侍者傳爐、唱香讚、觀文後、念皇圖永固四句、及元旦亞朝晚、均有香讚、早課亦然、惟除夕晚課不祝伽藍、餘三日皆同。課畢、禮祖影堂、法堂除夕陞座說法畢、維那云、大衆師展具、和尚云、對面展具、

我某甲與班首師付、首領師付、諸位師付辭歲、普禮三拜、問訊、維那云、同寮師打引磬、送和尚回方丈、尚云、不消、各人請回、概不行私禮。回堂、維那云、對面展具、恭喜班首師付、頭首云、維那師付、那云、書記師付、諸位師付、普禮三拜。打問訊挂一板一鐘、維那云、東單師付小刻上方丈礼法座、衆首領至丈室、班首云、問訊展具、與和尚辭歲、尚云、不展具、拜諸位師付首領師付一拜、又退居後、同至一處圓礼、各回、聞鼓聲齋至齋堂吃普茶、香乾一塊、雲片幾頁、蔴糖幾枝、貓兒湯一碗、各人帶手巾包回、至晚二梆大鐘三下、上延生普佛殿、道人皆到、念畢。

維那云、外寮諸師請進禪堂吃普茶、預早至庫房發來每人一碗、與齋堂

同。如此三日、中間設座、桌盒蓋碗茶水、外寮師及雲水師至禅堂坐齋。維那云、同寮師打引磬迎請和尚、尚至、問訊、維那云、大衆師頂礼和尚、尚云、不為礼、即坐、班首師付維那僧值知客陪同吃茶、稍刻和尚云、師付慢々吃。和尚起座、走下問訊、維那云、大衆師礼謝和尚、尚云、不為礼、那又云、諸師手巾取出来、把点心包帯回去吃、外寮師各回。

方丈内吃茶、先請班首首領、寮房堂師、次請行单、雲水堂、各處、末後招呼衆道人、交切寸金糖三碟、小菜四碟、炒圓子兩盤、待各處吃完後、開大静。

照客報堂師六位接灶、不報侍者、和尚拈香、不念變食真言、其餘則與送灶同、僧值照應、及檢看門户燈火。

和尚回方丈、招呼衣鉢

至各首領處辭歲、送押歲錢、小老代和尚打燈籠捧錢、至首領門外、衣缽彈格子三下、和尚云、與班首師付辭歲、送押歲錢每職一千文、首領云、攪擾、不敢當。將錢收下、送和尚至門外、各首領提燈籠至方丈回禮畢、各回寮。

衣缽預將一年總賬細算謄清扎好、以便新年正月初二日總結青登、不致錯誤。

除夕、堂師或養息、或靜坐、或禮佛、畧開一線、稍為方便、隨人如意行持。但宗門總以本參為正行、餘為助修、萬不可自生顛倒、捨本逐末。若是根性猛利、直截根源、別開化外乾坤、迥出尋常蹊徑、能轉十二時、不被十二時轉、所謂威音王前任君吹唱、令時及盡韻出青霄矣。

附伺病裝缸茶毘儀

凡代維那一職、調理大衆身命、四大不調、宿業牽纏、病苦染身。古人云、八福田中、看病第一福田。須察其病之輕重、將自己心為衆人之心、將衆人之心為自己之心。如是知患病者、准許往客堂告病假、至如意寮調理、着人伺候、或請醫、或抬看、時常照顧。若病勢沉重、報客堂移出外寮、僧值客堂報人伺候、時加撫恤。倘將臨危、報人念佛資助、及無常時、報庫房預備裝缸等物、量人遺物多少、無有遺者、裝龕報人、洗澡裝缸、須僧值師照應、庫房預办之物。

缸一只、(令店內將缸底鑿開 火門長六寸油二寸)鐵絲(粗六 細七)兩、(碎 修)炭(八 二)十斤、松柴一段、厚三寸劈作四塊、松香三斤研末、桐油三斤、粗棉皮紙十四張、

鏢花三斤之數、行香一把、大板香兩把、麵糨一碗、衣具各一、戒牒燒灰用袋封好、小褂中褂大褂袍子配合俱齊背縫袴鞋中通袜子各物、除去銅器皮物件、換用棉布、洗澡布四塊、(三尺長之數)填缸木三塊、(長六寸厚三寸潤寸擺作三角式或磉亦可)臨裝之時、用棉皮帋一張、做成四摺、將麵糨糊封大門、再加棉紙一張、糊滿缸底、天氣炎熱、皮紙上用桐油一搽、以免內中消散漏穢之過、次用鏢花鋪在皮紙、松香散在鏢花內、要均勻、又用現成松柴四塊、鋪作二層、擺成井字、或井字中間、安大栗炭二根、亦用松香均勻散下、松柴上面、順鋪栗炭一層、又散松香、再鋪栗炭一層、散松香上、但鋪栗炭、必須一層橫鋪、一層竪鋪、共要四層、每層鋪好、四圍散鋪碎炭、又散松

香、於四層炭上面、用四張皮紙、摺作一層鋪平、洗滌荸項、四位師付發心、令一人止僧东邊、與他引導解脱幾句、言語不可粗氣傷人、亦不可說香道臭、不可比短較長、即有稜惡之氣、總要忍止、不可唾痰嘔吐、最為細心、不可乱動、好好抬至浴盆邊、將衣服慢々脱下、先脱上身、後脱下身、抬放盆內、另用替板一塊、將身子靠住板上、兩手強硬者、務令轉軟、先要用熱手巾裸住、兩手以熱水多抹幾回、自然灣直、無妨順便、兩脚強硬、亦可用熱手巾裸住、以熱水泡抹、舒散轉軟、以便好穿衣服、上下身一齊洗過、絞乾手巾、再抹一回、好好抬放寬濶櫈上、穿袴扎帶、先將兩腿盤起來、再穿上身衣服、帶子結好、把後面衣服理齊、擺

在身底下、再把前面衣服理齊、撇在腿子底下、次將亾僧抬在缸内炭上、皮帘上面、端正坐好、須要看正缸面福壽字樣、不可歪斜、以後搭起衣来、帮忙的師付代持搭衣咒、把二手操彌陀印、手下放具、足膝邊放鞋、四圍裝碎炭、俱要散松香、兩手邊卓竪大板香兩把、直站胸前、上首以行香一把架好、用以抵住頭頸下領、令不動搖、缸内事畢、用桐油灰搯在缸口内外、後搭上缸蓋、至蓋如法、外用麵糊洋棉皮紙三層封好、（洋帘做条二寸濶之數）再上缸頂焰門口、用洋皮棉紙子三張、箍在口外、亦用油灰麵糊封好、末後網缸、用粗鐵絲一双、根灣作一条、共用兩条、上下箍住、中用細鉄絲網、客堂寫牌位、報供菜六碗上供、報人念佛三日、

衣鉢寮請班首師付封缸、第七日挂茶毘牌、僧值照應鳴大鐘三下、在巡打板一轉、煞板打引出堂、大衆至缸前、與上供同、不唱讚、煞引一陣、班首說法、畢云、封、又拈柱杖說法、末擊杖一下、云、起、大衆念佛、僧值前引、至茶毘處、念彌經往生咒、畢、煞引一陣、舉火說法、畢、舉讚禮西方、唱完、維那云、展具、僧值云、地方窄狹、問訊罷、大衆抽衣、各回大殿回向、及以上供、皆歸僧值禮拜、第三日執六碗菜、送牌位、照應骨灰、若入塔歸客堂庫房照應矣。

又附坐香法器規則

香板長一尺九寸五分頭厚二分濶一寸三分柄厚九分濶二寸六分捏手柄長三寸四分上圓二寸六分下經二寸二分字離字六分字大一寸四分字寫巡香監香及

維那香板長一分　維那香板三塊字寫清規維那堂規　香板長三分二分

字前二寸　字高字一寸五分　字大一寸五分　字寫和尚班首警策直指　散香長五尺三寸

上寬八分　下寬六分　叫香長一尺八寸　厚六分　寬一寸四分　香

盤見方七寸五分　高一寸二分　慧命牌高八寸六分　濶一寸　下脚濶一寸六分

字寫大衆慧命在汝一人汝若不顧罪歸汝身當監值巡散香止靜

牌高四寸二分　寬三寸　兩角上鋸一寸　與參堂板相同

鐘板長一尺八寸　高九寸九分　厚二寸五分　兩角上鋸三寸　催板長七寸八分

厚六分　高四寸八分　上鋸兩角香桌長二尺四寸　寬一尺六寸　海灯高六寸五分

搭衣竿高六尺六寸　放參桶外釘兩鐵環大小看人數多

小放參桶板長一尺四寸　寬三寸　外厚四分　內厚二分　添

放參小欖長八寸　濶五寸　高九寸　槓子一条　中繫繩索

兩頭均扣鉄鈎以便抬飯桶用　壺絆長二尺五寸　寬一寸五分

維摩龕高三尺八寸　見方三尺四寸五分　座高一尺五寸　班首座見方二尺二寸

高一尺三寸　三面靠板高二寸四分　廣单高二尺三寸　長連櫈寬二尺五寸

高一尺一寸　櫈後架板寬二寸五分　高一尺四寸　小布墊長一尺二寸　寬八寸二分

大布墊見方一尺八寸　圓蒲團穿心一尺九寸

各種牌式附於後

恭逢　除夕

元旦　亞朔良辰　大衆師　晚二板

聞鐘聲　齊詣

大雄寶殿　諷演秘章　稱揚嘉號

伏願

皇圖鞏固　帝道遐昌

除夕晚

臨時挂

隨收

當今皇帝　萬歲良辰

大衆師　聞鐘聲齊詣

大雄寶殿　稱礼

藥師如來聖號　伏願

皇圖鞏固　帝道遐昌

臨時掛

恭逢
娑婆教主 聖誕良辰
大衆師 晚二板 聞鐘聲
齋詣
大雄寶殿 諷演秘章 称礼
釋迦如来 早課祝讚 午梆上供

四月八日如此字
十二月八日寫
成道良辰
預日晚梆
掛隨收

恭逢
觀音菩薩 聖誕良辰
大衆師 早課香讚
午梆聞鼓聲 齋詣
海島前 上供

三 聖誕
六月十九 成道
九 涅槃
四月四日寫文
殊二月廿日
寫普賢餘
同
七月十三 大勢至
三十 地藏王
預日晚梆掛
隨收

恭逢
達摩初祖 聖誕良辰
大衆師二時課畢聞鐘聲
齋詣
祖堂 展礼 翌午
上供

七月初五如此
寫各諸祖老
和尚誕辰忌
長照字改用
影堂字預
日晚梆掛
隨收

恭逢
藥師如来 聖誕良辰
大衆師早課香讚午梆聞
鼓聲 齋詣
大雄寶殿
上供

九月廿日如此字
十一月十七日寫
弥陀如来
餘同日晚梆
掛隨收

恭逢
普賢菩薩 聖誕良辰
大衆師午梆聞鼓聲
齋詣
韋馱殿
上供

六月十三如此字
五月十三寫關
帝伽藍六月
廿三寫赤帝
伽藍四月十四
寫呂祖仙閣
前餘同早
梆掛隨收

恭逢
清明佳節良辰
大衆師午梆聞鼓聲
齋詣
祖影堂 展礼 翌午
大殿及功德堂 上供

三月前後清
明如此字若
冬月冬至字
冬至良辰餘
同預日早梆
掛隨收

恭聞
大行皇帝龍馭上賓 謹率諸
師〇時
齊集
大雄寶殿 礼懺以報 伏願
聖心垂鑒 佛日增輝

或諷楞嚴經咒或金剛經臨時挂事畢收

大殿四聖及龍王前
上
供

每月朔望早梆掛供後收

歲云暮矣 及各處
殿堂廊廡 理宜洒掃
潔淨以迓
新禧

十二月廿
早梆挂三
日後收

普佛

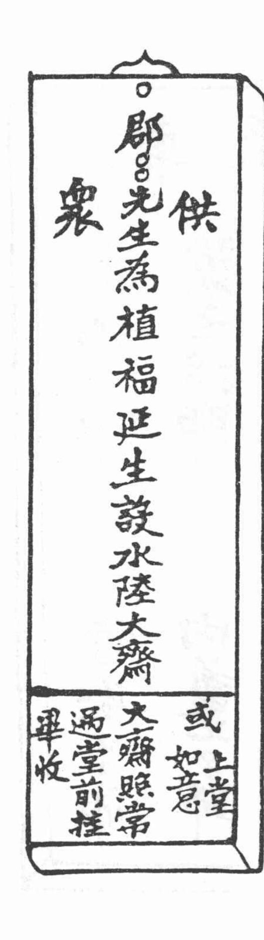
或早板午二板晚板小靜後不定或隨早晚課延生薦亡隨宜事前挂隨收

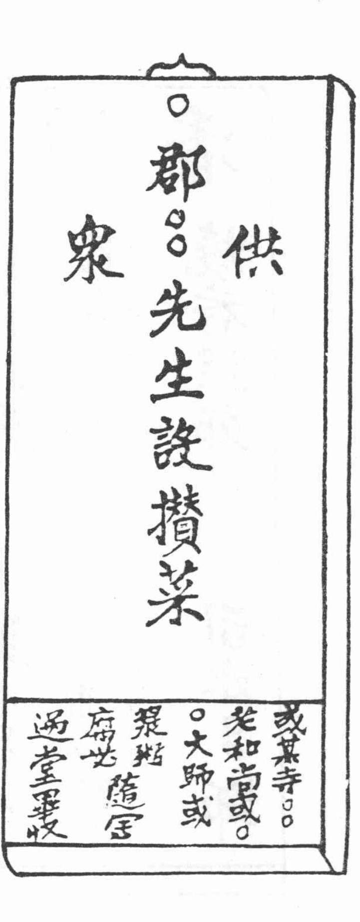
普供

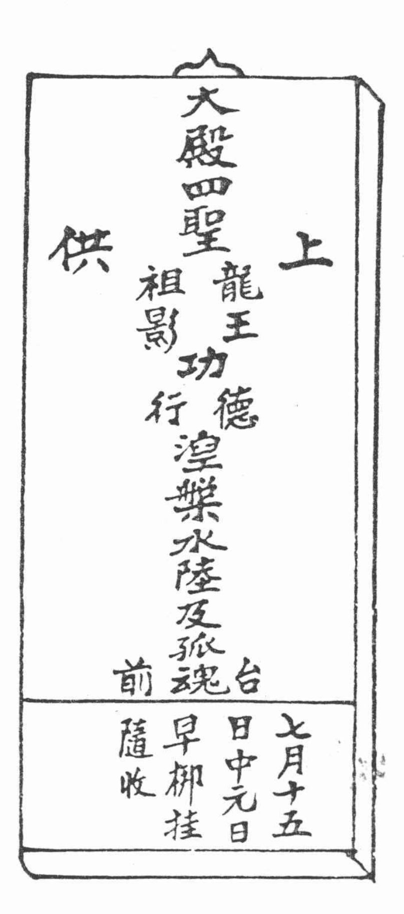
除日小食時挂元旦供後收

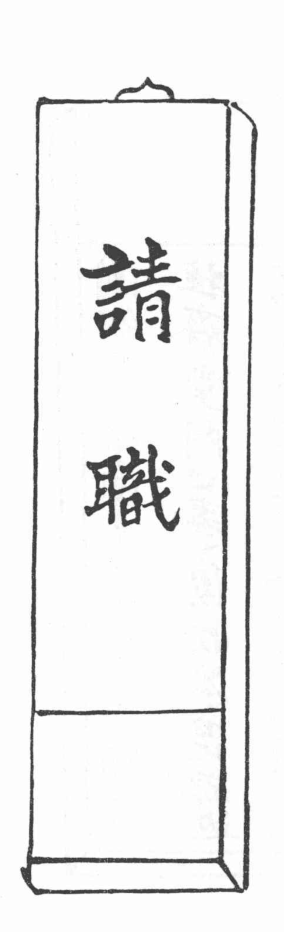
恭逢
中秋佳節 良辰
大衆師晚二板 聞鐘聲
齊詣
大雄宝殿前稱礼
月光遍照菩薩 上供

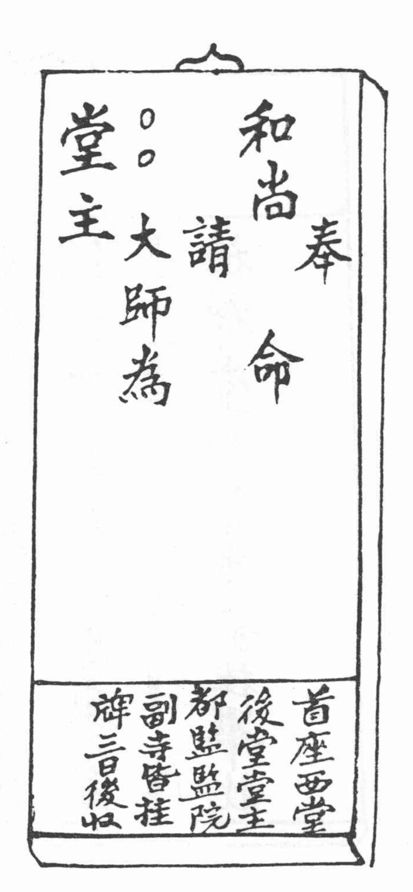
八月十五日晚梆挂隨收

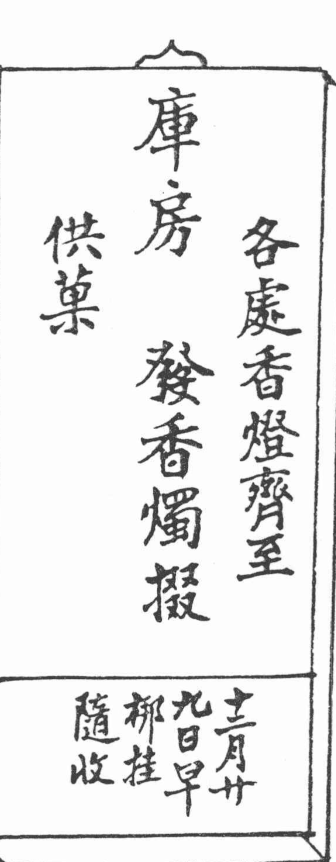

供
〇郡〇〇先生為植福延生設水陸大齋
衆
或上堂
如意
大齋照常
過堂前掛
畢收

供
〇郡〇〇先生設攢菜
衆
或某寺〇〇
老和尚或〇
〇大師或
衆執
府世　隨居
過堂畢收

上
大殿四聖
龍王　德
祖影　功　行
湼槃水陸及孤魂
台
前
供
七月十五
日中元日
早梆挂
隨收

請職

奉
和尚　命
請
〇〇大師為
堂主
首座西堂
後堂堂主
都監監院
副寺皆挂
牌三日後收

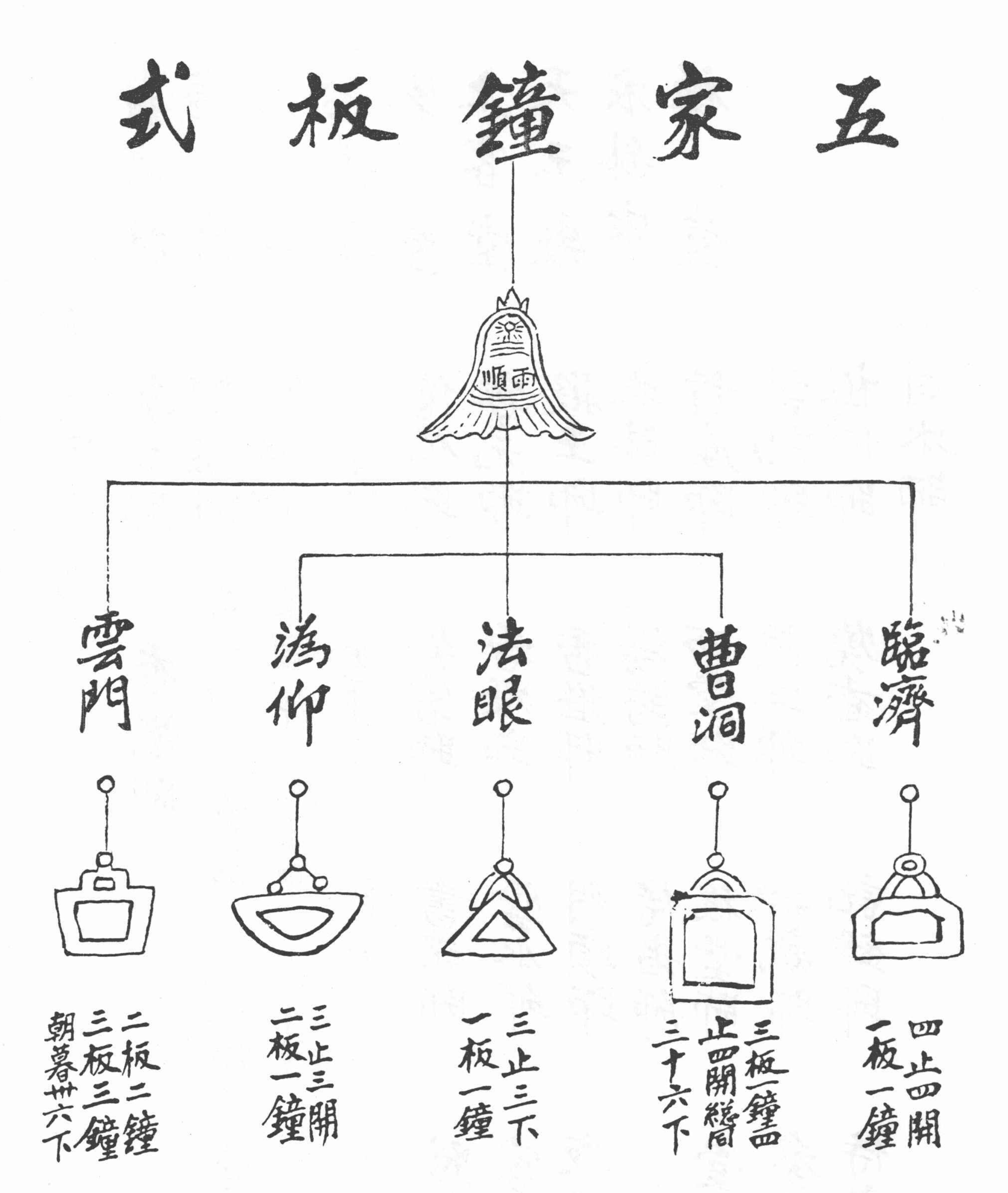

各處香燈齊至
庫房
發香燭撥
供菓
十二月廿
九日早
梆挂
隨收

輪流監香

書記○○師
藏主○○師
知藏○○師
祖侍○○師
燒香○○師

香燈○○師
內護○○師
監當值○○師
外護○○
看香○○師
司水○○師

例如兩大字牌式請職單翻經
挂齋堂門口事後收茶毘牌边
寫或隨課下殿或午二板祭圕
後上堂祈雨祈晴陞座入室
免礼挂章默殿起七解七牌
挂禪堂門口凡事前挂畢收

五家二分解鐘板総同三十六下

藏經樓
庫房
大寮
念佛堂
客堂
上客堂
天王殿
衣鉢寮
禪堂

附錄巡寮儀規

藏主師　都監師　飯頭師　管堂師　僧值師　寮元師　殿主師　衣鉢師　首座師　書記師　祖侍師　司水師

香燈師　監院師　副寺師　菜頭師　水頭師　念佛師　知客師　香燈師　香燈師　湯藥師　西堂師　藏主師　燒香師

書記師　茶頭師　香燈師　書記師　雲水師　門頭師　侍者師　後堂師　知藏師　記錄師

管庫師　大火師　行堂師　照客師　客師　夜巡師　堂主師　參頭師　侍者師

碾頭師　圓頭師　維那師　悅衆師　香燈師

時序

民國三十一年冬月佛誕日草稿錄於香港沙田慈航淨院

東客樓上金山規約草稿紀念

蓮舟手抄

祖庭事苑

宋・睦庵善卿 編

祖庭事苑序

天下之尊尙佛氏者以其言出乎耳目之表理存於六合之外信而思之於一言之下頓證不失而灼見本性成佛無疑是故學者雖游心於語言文字而不泥文字蓋所以爲道也其道由迦葉至達摩方傳于震旦後達摩五百年而生雲門隨機應問逗接來學凡有言句競務私記積以成編雖不許傳錄而密相受授閩之巾衍後世惜其流布之不廣遂刋木以印行於時吾少讀之疑其書之脫誤欲求他本較之而未暇然吾宗印寫傳錄率多舛謬者蓋禪家流淸心省事而未嘗以文字爲意大觀二年春吾以輔道之緣寓都寺之華嚴會睦庵卿上人過予手書一編甚鉅其目曰祖庭事苑以盡讀之見其筆削叙致動有師法皆可考據因扣其述作之由且曰曩游叢林竊見大宗師陞堂入室之外復許學者記誦所謂雲門雪竇諸家禪錄出衆學之而爲演說其緣謂之請益學者或得其土苴緖餘輒相傳授其間援引釋教之因緣儒書之事蹟往往不知其源流而妄爲臆說豈特取笑識者其誤累後學爲不淺鮮卿因獵涉衆經偏詢知識或聞一緣得一事則錄之於心編之於簡而又求諸古錄以較其是非念茲在茲僅二十載總得二千四百餘目此雖深達達摩西來傳心之意庶幾通明之士推一而適萬會事以歸眞而事苑之作豈曰小補或得此書讀之而能詆斥嫚罵特立意於語言文字之外以力扶吾道豈斯人之可喜可愕也是亦由吾事苑而啓焉愚壯其言而奇其志謹書以爲序

上人生東越姓陳氏號善卿字師節幼去家事開元慈惠師爲弟子訪道諸方元符中以母老不忍遠游而歸隱卿里昔睦州有尊宿姓陳氏親老無所歸織蒲屨鬻以自給上人竊慕之因命所居曰睦庵其志識固可尙矣四明苾芻法英書

祖庭事苑目錄

第一卷

祖庭事苑目錄終

祖庭事苑第卷一

睦庵 善卿 編正

●雲門錄上

師諱文偃生東吳之嘉興姓張氏受業於兜率院訪道諸方初至睦州參陳尊宿扣其門陳問阿誰曰文偃陳開門把住曰道道師無語陳曰秦時轢轢鑽遂托開以門搶折右足師因發明大意陳指游雪峯師既至適雪峯陞堂乃出衆曰項上三百斤鐵枷何不脫却峯下座把住云因甚到與麼師以手拭目自後道振叢席再歷禪林至韶州靈樹居第一座靈樹既沒廣主劉氏令州牧何希範請

師繼其法席由是大唱雪峰之道於天下遷雲門而學者輻湊至南漢乾和七年四月十日坐而示化卽大漢之乾祐二年也本朝太祖乾德元年感阮紹莊之夢時進李托奏上之發塔得全身容止如生迎赴闕供養既而得旨歸葬于本山謚號大慈雲匡眞弘明大師嗚呼師之亡後一十四年復題于　藝祖之時其道流通洋洋于今日豈偶然乎

師資　老氏曰善人不善人之師不善人善人之資說者曰善人有不善人然後善救之功著故曰資

喩筏　房越切正作橃說文云海中大船也亦作筏金剛般若曰如來常說汝等說法如筏喩者法尚應捨何況非法

止啼　譬如嬰兒啼哭之時父母卽以楊樹黃葉而語之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生眞金想便止不啼然此楊葉實非金也見涅槃經

忘筌　易略例曰言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兎得兎而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也然則言者象之蹄也象者意之筌也存言者非得象者也存象者非得意者也

摩竭掩室　梵云摩竭陀此云文物國掩室言世尊禪定於普光法堂也西域記云昔如來於摩竭陀國初成正覺梵王建七寶堂帝釋建七寶座佛坐其上於七日中思惟是事義同掩室也

毗耶杜口　梵云毗耶離此言廣嚴維摩所居之城杜閉也維摩入不二法門品曰文殊問維摩詰我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然無言文殊歎曰善哉善哉乃至無有文字語言是眞入不二法門

異儻　當作異黨黨輩類也儻它郞切非義

迦葉　梵云迦葉波此云飲光謂其身光最勝飲服諸天故名焉

曹溪　寶林傳唐儀鳳中居人曹叔良施地六祖大師居之地有雙峯大溪因曹侯之姓曰曹溪天下參祖道者枝分派列皆其流裔

列派　列當依列言行列也

石頭洪注　按唐丘玄素作天王道悟禪師碑天王嗣馬祖而非石頭弟子然考其碑悟生荊州得法於江西馬大師師囑之曰汝若住持莫離舊處由是返荊州結茅於渚宮之上荊師以居處荒榛而怒投之於水中已而天王神發火光於師庭師感悟爲之建寺今荊州天王寺存焉今作天皇者誤矣又復考傳燈謂師婺州東陽人也年十四依昭州僧剃髮受具杭州與荊州碑全異今據丘玄素碑天王嗣馬祖明矣非石頭洪注也

當胄　直祐切胤也故字从肉胄裔之謂也裔从衣以子孫爲裔者取衣有下垂之義裔余製切

藏六　雜阿含云有龜被野干所得藏六不出野干怒而捨去佛告諸比丘汝當如龜藏六自藏六根魔不得便

三句　一截斷衆流二函蓋乾坤三隨波逐浪立此三句自德山圓明大師始也今皆謂雲門三句者蓋參尋之不審也然德山卽雲門之嗣有此三句

◈帥當作師

爾

囊穎　平原君傳曰夫賢士之處世也譬如錐之處囊中其末立見毛遂曰使遂早得處囊中乃穎脫而出非特末見而已

待兎　韓子曰宋人有耕者田中有株兎走抵株折頸而死因釋耕而守株冀復得兎爲宋國笑

勉歷　上當作免止也勉强非義

瘡疣　羽求切結病也釋名曰疣丘也出皮上聚高如地之有丘

雖搜偏訣　當作雖偏搜抉謂師弗容抄寫遂偏行搜抉於他處今方得自於眞公也抉絹悅切挑也

玄鶴　相鶴經云鶴者陽鳥也稟金氣以生二年頂赤七年飛薄雲漢又七年晝夜十二時鳴六十年大毛落茸毛生色白如雪泥水不能汚百六年雌雄相視乃孕三百六十歲則色純黑如漆故曰玄鶴二千六百歲飮而不食胎化産而爲仙人之騏驥

●帥曠　師曠晉平公樂師也公使曠鼓琴公曰琴無

此最悲乎有可得聞乎曰君德義薄不可以聽之曰寡人所好音也願聞之師曠不得已援琴皷之一奏之有玄鶴六集于郭門再奏之延頸而鳴舒翼而舞平公大喜起爲師曠壽

子期伯牙　呂氏春秋曰伯牙善琴子期善於聽伯牙志在高山子期曰峩峩兮若太山志在流水洋洋兮若江河伯牙所念子期必得之伯牙游太山之陰逢暴雨止於巖下心悲乃鼓琴作淋雨之操更造崩山之音每奏子期輒窮其趣伯牙捨琴而嘆曰善哉子聽志想像於吾心吾何逃聲哉

涉瀝　瀝當作歷狠狄切過也瀝水下滴瀝非義

昇堂　昇當作陞登也昇日之昇也非義師劉隱僭號稱漢據廣州幸韶石覽先靈樹知聖大師遺識詔師受紫衣令太守何希範請師開堂錄中謂何公者卽希範

三藏　一修多羅藏四阿含等經二阿毗曇藏俱舍婆沙等論三毗尼藏五部律

五乘　一持戒得人乘二行十善得天乘三修四諦得聲聞乘四修十二因緣得緣覺乘五具六度行得菩薩乘

四時　桉台宗有五時言四時蓋誤也所謂五者一華嚴時譬如日出先照高山二鹿苑時說四阿含如日照幽谷三方等時說維摩思益楞伽楞嚴三昧金光明勝鬘等經約時卽食時四般若時說摩訶般若諸般若經則禺中時五法華涅槃時則日輪當午罄無形影

八教　台宗有化法四教一藏二通三別四圓有化儀四教一頓二漸三祕密四不定一乘圓頓教家之極則也

這　當作者別事之詞禪錄多作這或作遮皆非義這三蒼詁訓云古文適字今非此用

忘想　當作妄無放切亂也

睱眼　上正作矖所賣切暴也睱書無此字

贏　當作嬴音盈有餘賈利也

三乘　一聲聞二緣覺三菩薩乘以運載進趣無窮也

十二分　一梵語修多羅此云契經二祇夜應頌三
和伽羅授記四伽陀諷頌五尼陀羅因緣六優陀
那自說七伊帝目多本事八闍陀伽本生九毗舍
略方廣十阿浮達磨未有十一婆陀譬喩十二優
婆提舍論議

教外別傳　正宗記曰其所謂教外別傳者非謂黃
卷赤軸間言聲字色縱然之有狀者直與實相無
相一也亦非果別於佛教也正其教迹所不到者
也㮇智度論曰諸佛斷法愛不立經書亦不莊嚴
語言如此則大聖人其意何嘗必在於教乎經曰
我坐道場時不得一法實空拳誑小兒以度於一
切是豈非大聖人以教爲權而不必專之乎又經
曰修多羅教如標月指若復見月了知所標畢竟
非月是豈使人執其教迹邪又經曰始從鹿野苑
終至拔提河中間五十年未嘗說一字斯固其教
外之謂也然此極且奧密雖載於經亦但說耳聖
人驗此故命以心相傳而禪者所謂教外別傳乃
此也又吾宋　章聖皇帝爲之修心詩曰初祖安
禪在少林不傳經教但傳心後人若悟眞如性密
印由來妙理深

十地　一歡喜二離垢三發光四焰慧五難勝六現
前七遠行八不動九善慧十法雲

隔羅縠　華嚴疏云菩薩智與如來智如明眼人隔
輕縠覩衆色像此言菩薩與佛見性不同

嗄　所嫁切聲變也今借爲夏音詐疑之意如哪本
音斜聲也今借爲耶音

啞　側六切塞也

有嚮　當作有響尙嚮當作尙饗

透法身　嘗讀雲門古錄僧問如何是透法身句師
拈起拄杖云會麼僧云不會師云北斗裏藏身今
脫拈杖一節似失當時宗旨

骼齒　上音格刀入骨聲又枯骨曰骼下疾智切骨
有肉也又鳥獸殘骨又刀入肉聲月令掩骼薶胔

吃　居乞切言蹇也

對牛彈琴　魯賢士公明儀對牛彈琴弄淸角之操
牛食如故非牛不聞不合耳也轉爲蚊虻之聲乳

犢之鳴乃掉尾蹴蹄奮耳而聽合意故也蹴悉協
切行貌

一榼　苦盍切榼榑榼也即今偏榼所以盛酒椑鼙
音

唇吻　當作脣唇音眞驚也非義吻武粉切

起無　當作豈無

吉嘹　下音料北人方言合音爲字吉嘹言繳繳料
戾也繳其舌猶縮却舌頭也如呼窟籠爲孔窟馳
爲窶也又或以多言爲吉嘹者嶺南有鳥似鸜鴿
籠養久則能言南人謂之吉嘹開元初廣州獻之
言音雄重如丈夫委曲識人情性非鸚鵡鸜鴿之
比雲門居嶺南亦恐用此意

特石　大石也如牛曰特牛說文曰特牛牛父也言
其朴特

皆是佛法　寶積云佛告無邊莊嚴如來常說一切
法皆是佛法以於諸法能善了知名爲佛法諸佛
本性與佛法等是故諸法皆是佛法

性懆　懆當作懆蘇到切性躁貌

榼搕　借音盦㑶糞壤也

務原　當作婺源邑名在韶州其邑有靈山山頂有
泉下流人飲此水者多壽故以名焉務原當从女
作婺在歙州非此用

滅胡種　稱西竺爲胡自秦晉沿襲而來卒難變革
故有名佛爲老胡經爲胡語祖爲碧眼胡裔其後
者爲胡種爲釋氏子而名胡種得不撫膺自愧所
謂必也正名乎世法師云竊觀上代有經已來賢
德筆受每至度語無不稱云譯胡爲漢且東夏九
州西域爲天竺者是總名也或云身毒如梵稱此
方爲支那震旦若稱漢漢止劉氏兩代二號已後
禪讓魏晉不同須依帝王稱謂甄別且胡之雜戎
乃是西方邊俗類此土有羌狄變夷之屬何得經
書乃爲胡語佛生天竺彼土士族婆羅門總稱爲
梵梵者清淨也承胤光音天劫初來此食地肥身
重不去因即爲人仍其本名故稱爲梵但有胡言
處以梵替之庶後哲善談得其眞正者矣今雲門
稱佛祖爲胡亦相襲而言也身毒毒音篤

打野榸　卓皆切枯木根出貌遠浮山九帶作野狸

以字　以字不成其說有三一謂是嘔啊二字二謂是音字不譯三謂是梵書心字並指經籤題上以字也嘔啊者清涼疏主云經首立如是謂異外道故外道經首皆立嘔啊或云阿優以爲吉阿之言無優之言有萬法雖衆不出有無此則斷常之計今如即眞如是即妙有對破邪宗以彰中道一代時教不出如是二字高僧傳有譯經新意六例一譯字譯音例內分四一譯字不譯音謂陀羅尼二譯音不譯字謂佛胸前卍字三音字俱譯謂經律論四音字俱不譯謂經題以字所謂嘔啊經首如是我聞即不在經外籤題之上所謂音字俱不譯未詳起自於誰考其二說似乎無稽或者妄指爲梵書心字梵本且無此說尤謬愚嘗過輿國之傳法院竊取西竺貝葉眞書考之其未譯之書經題尙且未立何有以字之文蓋自古習謬妄爲其說先聖法門不在斯焉或問經首以形自何而得蓋當時傭書者運筆以覆經題固無疑矣然宗匠假此以接來學豈知識擬議哉

庚峯　當作庚峰

覿體　覿當作敵對也

提剛　當作提綱謂提綱振領也下皆倣此

鑿壁　西京雜記云匡衡字稚圭東陽人好讀書家貧無油燭乃鑿鄰壁孔映光讀書位至丞相

盲龜　阿含云佛告諸比丘如大海中有一盲龜壽無量劫百年一過出頭浮有一木正有一孔漂流海浪隨流東西盲龜百年一出得遇此孔至海東浮木或至海西圍繞亦爾雖復差違或復相得凡夫漂流五趣之海還復人身甚難於此又莊嚴論云有一小兒聞佛說人身難得如盲龜値浮木孔小兒穿板作孔置池水中以頭出入終不能入曰盲龜在海百年一出何日値耶我今爲人有於面目一日百出値木孔猶難

刢利　當作靈利下皆倣此

穿楊　史記云養叔字由基百步射楊葉百發百中

伶俜　正作竛竮上盧經切下滂丁切行不正也

◆是字似剩

撒拔　當作散披桑但切撒音薩非義

蝍蟟　上子悉切下音寮皆蟲名

浮桑　淮南子云扶桑日所出也在陽谷中其桑相扶而生浮當作扶

蝦蟆　下正作蟆音麻

五性　見證道歌

斬頭截臂　西域法凡遇論議義墮卽斬首截臂以謝不敏

二祖償債　可祖傳授之後於筦城縣匡救寺之三門談無上道聽者林會時辯和法師於其寺講涅槃經其徒聞師闡法稍稍引去和不勝其憤乃興謗于邑宰翟仲侃侃惑其說加師以非法師怡然委順識眞者謂之償債皓月供奉問長沙岑云了卽業障本來空未了應須償宿債師子尊者二祖大師爲甚麽却償債岑云大德不識本來空如何是本來空云業障是如何是業障岑云本來空是供奉無語長沙乃示偈云假有元非有假滅亦非無涅槃償債義一性更無殊

◆腦疑目

槨示雙趺　涅槃爾時迦葉與諸弟子在耆闍崛山入于正定於正受中忽然心驚擧身戰慄從定中出見諸山地皆大振動卽知如來已入涅槃於是將諸弟子尋路疾行悲哀速往正滿七日至拘尸城右遶寶棺七匝盈目流淚說偈贊嘆其略云世尊我今大苦痛情亂昏悶迷濁心我今爲禮世尊頂爲復哀禮如來肩爲復敬禮大聖手爲復悲禮如來腰爲復敬禮如來臍爲復深心禮佛足何因不見佛涅槃唯願示我敬禮處世尊大悲卽現千輻輪相出於棺外回示迦葉從千輻輪放千光明徧照十方一切世界然後還自入棺封閉如故

緊梢　當作帩七笑切縛也梢音筲非義

氣動　當作熏許云切火氣盛貌勳功勳也非義

橫說竪說　黃蘗示衆云馬大師下有八十八人坐道場得正眼者止三兩人廬山和上是其一夫出家人須知有從上來事且如四祖下融大師橫說竪說猶未知向上關棙子有此眼腦方辨得邪正宗黨

閼捩　下正作㨝音戾可撥物也
犴狗　上正作豻音介㹴也
忙忙　當作茫茫無窮也忙𢜬心迫也非義
謔　當作謔許亞切誑也謔虛約切戲也非義下皆倣此
盍國　上與盍同胡臘切或依丐音呼非義解見雪竇頌古
躊躇　當作躕躇音儔除行不前也躊躇非義躕音廚
酌然　當作灼然隻略切昭灼也酌說文盛酒行觴也非義
冥濛　當作冥蒙蒙猶昧也
㨨濟　正作拯拯蒸之上聲呼上擧也
艾樵　當作艾燋子肖切灼龜炬也或作爝爝即行火官名湯得伊尹爝以爟火乃有炬焰者爾非義
諗諗詛詛　按天衣古本作悾悾傯傯音孔揔事多也
鈍置　下當作躓音致礙不行也

五蘊　謂色受想行識有相爲色領納名受取像曰想遷流爲行分別爲識蘊者積聚爲義謂積聚生死之過患亦曰五陰陰以陰覆爲義無明黑雲之所陰覆蓋覆眞性攝盡有爲
擗口　上當作劈匹歷切破也擗音闢撫也非義
視聽無聲　老氏曰視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微
鐘聲　按天衣古本作鐘聲裏披七條
骨臀　上當作胐音窟胐股上也
哰唾　上正作洟音替鼻液也下吐臥切口液也
斧打　當作斧斫蓋見宅本
韓情　當作韓盧盧黑也謂黑狗也齊人韓國相狗於市遂有狗號鳴而國知其善見選注
偈頌　雲門所著偈頌皆不立題目或擧揚宗旨或激勸後昆非同詩人俟題而後有作然後世學者議論不一或多臆說亡失道眞愚嘗讀傳燈廣燈升雪峯廣錄有其緣者唯一二偈未聞其它今錄于下傳燈云僧問雲門十二時中如何即得不空

過雲門云你向甚麼處著此一問學人不會請師
舉門迺索筆成頌云學不顧卽差互擬思量何劫
悟又雪峯廣錄僧問如何是學人自己峯云築著
鼻孔僧擧目雲門門云你作麼生會其僧方思惟
門亦以此頌而示之廣燈云蠲朗上座幼出家常
游講肆因聞僧問雲門如何是透法身句門云北
斗裏藏身朗罔側遂造焉雲門一見把住云道道
朗擬議門乃托開因作雲門聳剔頌以示之朗從
此悟入是故後世學者因覩此綠遂妄生穿鑿然
何必爾也

管解　古語持蠡酌海握管窺天

康氏　梁慧皎傳僧會法師本康居國王大子故稱
　康氏師形儀偉麗爲世所重

晉鋒八博　晉鋒蓋指晉王逸少之筆鋒也八博未
詳疑八法聲近之訛也禁經云八法起於隸字之
始自崔張鍾王傳授所用墨道之最不可不明也
隋僧智永發其旨趣於虞世南自兹傳授彰厥存
爲李陽冰云昔逸少工書遂歷多載十五年中偏

工永字以其八法之勢能通一切字也八法者永
字八畫矣一點爲側二橫爲勒三竪爲弩四挑爲
趯五左上爲策六下爲掠七右上爲啄八下爲磔
丶此爲側側者側也不得平直其筆一此爲勒勒
如錐畫石不得臥筆丨此爲竪竪牽爲弩弩不得
直直則無力丶此爲挑挑爲趯須存鋒得勢而出
ノ此爲策斫筆背發而仰收丿此爲掠筆鋒左出
而須和ノ此爲啄須疾爲之㇏此爲磔不得疾而
不得遲磔陟格切

出三句語　雲門有時示衆云函蓋乾坤目機銖兩
不侤世緣作麼生承當自代云一鏃破三關然雖
有此意且未嘗立爲三句昔普安道禪師因德山
出三句語隨以頌之附于卷末往往亦指此頌爲
雲門所作是皆看閱不審也道卽德山之的嗣

頭頭物物傷　當作惚不傷形近之誤也

軫候　上當作診止忍切視也軫車後橫木非義

眼中醫　當作翳於計切障也

商量　如商賈之量度使不失於中平以各得其意

也

消得箇非遙　當作消得箇搖頭休頭同韻也

終諸　方言㨨擧止也

什方　當作十方什雜也非此義

同一眼　當作開一眼雲門對機錄後附普安道禪師所作一十二頌自三句三頌之題出於德山餘之九題彙頌皆道自作也並見廣燈錄

●雲門錄下

刻舟　呂氏春秋曰楚人有涉江行舟自舟遺劒遽刻其舟曰吾於此墜劒求必得之其迷有如此者

學覺　當作推博雅云揚推都凡也推音角

死而不吊　吊當作弔多嘯切說文曰問終也古之葬者厚衣之以薪从人持弓會敺禽獸禮記死而不弔者有三畏壓溺溺謂遇河者也

城地　當作城池城池之中君所居爾地筆誤見宅本

任你當何　何下可切儋也亦音何徐鉉曰儋何卽負何也

十五入夏　天台寒山子於國淸寺見僧半月說戒次云衆頭作相那事悠悠僧皆打叱之乃與拾得撫掌大笑而出

羅浮擅特　二山名也羅浮在今廣州擅特在西域緋沙國卽世尊見阿藍迦藍處也

癔舌　子六切縮也

斗擻　當作抖擻音斗叟擧索物也

摩耄　提婆菩薩釋楞伽經中小乘涅槃論云外道女人眷屬論師說摩醯首羅天作八女人一名阿提毗生諸天二名提毗生阿修羅三名蘇羅婆生諸龍四名毗那多生諸鳥五名迦毗羅生四足六名摩耄生人七名伊羅生一切穀子八名歌頭生一切蛇蝎蚊虻蠅蚤蚰蜒百足等

鴟吻　炙穀子云漢栢梁殿頻火起巫獻術取鴟魚尾置於殿上禳之今以瓦爲之相傳爲鴟吻不言鴟尾蓋俗流之誤也

莊香　莊當作裝裹也

大殺　上宅蓋切甚也下所拜切猛也

摩抄　正作抄桑何切摩也
黃泉　人死歸地黃泉深幽此指其極
日榭　當从丫作澍凋也榭字榭非義
深坑　正作阬丘庚切
踣跳　正作敎趒音孛眺排越也
玄殊　當作懸殊懸遠也
江華　縣名在湘南道州
眚　所景切目病生翳也
不溺　當作匿奴力切藏匿也溺沉溺非義
恁麼　上當作與麼正从幺作麼與麼指辭也或作恁麼恁音稔思也恁麼審辭也或作什麼當作甚麼甚麼問辭也什雜也非義或作溜麼溜音十水貌又音習滀溜水貌皆非義然果言外之士無不可者
國師問經　禪席多舉南陽國師勘念經僧蝙蝠事忠國師錄不載未詳所出按西域傳一緣頗類傳日南海之濵有一枯樹五百蝙蝠於中穴居時有商侶止於樹下既屬風寒人皆飢凍聚積樵薪蘊火其下烟焰漸熾枯樹自然商侶中有一賈客夜分已後誦阿毗達磨藏彼諸蝙蝠雖爲火困愛好法音忍而不去於是命終隨業受生俱得人身捨家修學乘聞法音聰明利智並證聖果迦尼色迦王與脇尊者招集五百賢聖於迦濕彌羅國作毗婆沙論斯並枯樹中五百蝙蝠也
摩斯吒　梵云摩斯吒此言獼猴本行經云我念往昔海中有一大虬其虬有婦懷妊思獼猴心食夫言此事甚難我居於海獼猴在山汝且容忍我當求之時虬即出于岸見一獼猴在大樹上即以善言慰問結爲交友我當將汝度海彼岸別有大林花果豐饒汝可下來騎我背上獼猴心無定故即依虬言俱沒於水虬即報言我婦懷妊思食汝心故將汝來獼猴即誑虬言汝何不預說我心適留於娑羅樹上不持將行善友還回放我取心得巳却來於是虬復水岸獼猴努力跳上大樹其虬夕停見猴不下而語之曰善友汝速下來同至我家猴說偈言汝虬計校雖能寬而心智慮甚狹劣汝

但審諦自思忖一切衆類誰無心虬六度經作鮝

聽氷　迯征記云河氷人須狐聽而行

郵州　當作郢音逞

絓績　當作圏績上去圓切屈木也下丘媿切緆也

絓績非義

鼻孔遼天　遼當作撩撩取也昂視之貌遼遠也非義

夜叉說半偈　涅槃經云佛言過去之世佛日未出我於爾時作婆羅門修菩薩行周徧求索大乘經典乃至不聞方等文字住雪山中思惟坐禪時釋提桓因心大驚怪要當自試自變其身作羅剎像去其不遠其聲清雅宣過去佛所說半偈諸行無常是生滅法聞是半偈心生歡喜即從座起四向顧視云向所聞偈誰之所說唯見羅剎即便前至善哉大士汝於何處得是過去離怖畏者所說半偈即答我言我不食多日心亂鑽語非我本心之所知也汝所食者爲是何物答言食人暖肉飲人熱血汝但具足說是半偈已當以此身奉施誰當信汝爲八字故捨所愛身我所證者梵天釋提桓因十方世尊汝若如是諦聽諦聽當爲汝說生滅滅已寂滅爲樂

折半烈三　折當从木作析音錫劈析也烈當作列分解也烈火盛貌非義

文殊解脫　古清涼傳大隋五臺縣昭果寺解脫禪師自文殊示心印之後乃謙卑自牧專精待衆歟後文殊躬臨試驗解脫每清旦爲衆營粥文殊忽見於前脫殊不顧視文殊警之曰吾是文殊吾是文殊脫應聲曰文殊自文殊解脫自解脫

怛薩阿竭　此言如來演義云若依法身如來者即諸法如義若依報身即乘如實道來成正覺若依化身則乘薩婆若乘來化衆生故曰如來

托子　茶托子建中初蜀相崔寧之女以金茶杯無儲病其熨指取楪子盛之既啜而杯傾乃以蠟環楪子使其杯遂定即遣匠以漆環代蠟進於相國相奇之爲製名托子因行於代是後傳者更環其底焉

入京　雲門入京即五代東漢劉氏之世乾祐四年
或謂廣南偏霸劉龑非也龑音儼

觸悞　悞當作忤音誤逆也悞欺也非此義

朦朧　上音蒙下盧紅切朦朧月入貌

人義　當作仁義

老兒作歌舞　智度論云佛功德已滿更無所須爲教弟子故語之言我尙作功德汝云何不作如伎家百歲老翁自舞有人呵之言老翁年已百歲何用舞爲答曰我不須舞但欲教子孫故爾

羅漢藥食　食當作石取療病義故曰藥石夫攻病曰藥劫病曰石古以砭石爲針也全元起欲注素問訪以砭石王僧孺答曰古人當以石爲針必不用鐵說文有此砭字許愼云以石刺病也東山經高氏之山多針石郭璞云可以爲砭針春秋美疢不如惡石服子愼注云石砭石也季世無復佳石故以鐵代之爾又以服石子止飢如高僧僧善傳善疾篤將殛告弟子曰吾患腹中冷結者昔在少年山居服業粮粒既斷瀨往追求噉小石子用充日夕因覺爲病死後可破腹看之果如所言愚竊詳二意皆不然也又神仙傳或以藥煑石而食之又非先聖之意今叢林習以爲常未有非之者焉又況四果眞人詎肯輒違佛制來享非時之餐雲門欲以誘接學者而正言似反後世或資以爲口實豈不誤乎疢音趂熱病也殛音棘死也

入水見長人　桉羅禪師錄唐武后召嵩山老安北宗神秀入禁中供養因澡浴以宮姬給侍獨安怡然無它后歎曰入水始知有長人

徒什麼　徒當作圖謀也什麼當作甚麼

師溺　當作匿師子藏匿也

駞駂　當作馲駂上陟革切下莫百切獸名也驢父牛母形似騾而小

騾　盧戈切驢父馬母也

麫圝　上音丸小麥麴也此乃稱完全之方言當云凸圝圝音欒

●雲門室中錄

五葉　達摩傳法偈曰吾本來茲土傳法救迷情一

少八疑八

般下疑脫若字

花開五葉結果自然成

善吉　梵云須菩提此言善吉序云毗耶問疾何獨
美於文殊舍衛解空亦偏推於善吉蓋序家抑揚
之意亦當作豈乃傳寫之誤智論七十八問曰佛
爲一切智何以不自爲說主而令須菩提說般若
答須菩提樂於空行偏善說空般波羅蜜多說空
故令須菩提說也

倜儻　上宅歷切下宅郎切大節非常也

買餬餠　餬當作胡胡虜之總稱用胡麻作餠故曰
胡餠故釋名曰胡餠言以胡麻著之也前趙錄云
石季龍諱胡改爲麻餠胡麻卽油麻也餬寄食也
非義

是分不分　當作不可不分也見懷和上本

明星　曉星也修行本起經云菩薩自知云棄惡本
無婬怒癡生死已除五陰諸種悉斷無餘我尊所
作已成智慧已了明星出時廓然大悟得無上正
眞爲最正覺

如來禪　香嚴智閑初參大潙祐因併淨道路棄瓦
礫擊竹響忽然省悟有頌云一擊忘所知更不自
修持動容揚古路不墮悄然機處處無蹤跡聲色
外威儀諸方達道者咸言上上機仰山聞云此是
夙構記持所成若是正悟發明別更說看又云去
年貧未是貧今年貧始是貧去年貧有卓錐之地
今年貧錐也無仰山云如來禪許師兄會祖師禪
未夢見在嚴又成一頌我有一機瞬目示伊若人
不會別喚沙彌仰山云且喜師兄會祖師禪也

致問　致當作置立也致至也非此義

時云　若有第五板十五行上脫若有二字

本來法　賞箇名喚作本來法第六板第十三行上
少八字見懷和上本

師云　一切法皆是佛法繩牀露柱是一切法還我
佛法來僧無對師又問僧經中道第六板第十八
行少三十字見懷和尙本

那　乃賀切語餘聲

南方禪客　忠國師問禪客何方來曰南方來師曰
南方有何知識曰知識頗多師曰如何示人曰彼

方知識直下示學人卽心是佛佛是覺義汝今悉具見聞覺知之性此性善能揚眉瞬目去來運用偏於身中挟頭頭知挟脚脚知故名正偏知離此之外更無別佛此身卽有生滅心性無始以來未嘗生滅身生滅者如龍換骨蛇蛻皮人出故宅卽身是無常其性常也師曰若然者與彼先尼外道無有差別我此間佛性全不生滅汝南方佛性半生半滅半不生滅曰如何區別師曰此則身心一如身外無餘所以全不生滅汝南方身是無常神性是常所以半生半滅半不生滅曰和尚色身豈得便同法身不生滅耶曰汝那得入邪道曰學人早晩入邪道曰汝不見金剛經云色見聲求皆行邪道今汝所見不其然乎

破凡　上破音潑

摵　當作摵砂獲切拂也摵子育切非義

嘗鏊　上去挺切下正作欸口漑切半气也

且致　當作且置置猶赦也

白氎　徒葉切草名也出高昌國採其花織以爲布又出婆利國粗者名古貝細者名白氎

國師看戲　叢林多說唐帝盛展歌舞齊衆端肅無聞帝問聽察如何國師爲說死囚持油之喩然竊覧國師廣錄而無此緣嘗讀毗柰耶雜事卽大迦演那爲猛光大王說此攝心之緣此蓋當時之誤學者詳焉

者裏　乃喝云長連牀上飽喫飯了說葛藤第十二板第十二行下少十四字見懷和尚本

屎上加尖　當作矢上謂尖上加尖今用屎尿字甚無謂也

窰嵓　當作窰巖

便打　師學僧問睦州以一重去一重卽不問不以一重不去一重時如何州云昨日栽茄子今日種冬苽第十三板三行後脫此一節古本云不以一重不去一重今學者多不舉不字而或妄以爲圖頭之緣者誤矣

是你忘却　當作只者忘却

舉法身說法　舉法身說法靑靑翠竹總是法身未

是提撥時節有爲無三世是有爲法何處得三世
來無爲有三世不是守寂處法此是實學葛藤言
語未是提撥時節於拈提猶在半途已上一節印
本分作三段而又語言顚錯故錄此以證之
學三種人　師擧三人一人因說得悟一人因擧得
悟一人才見擧便却回去你道却回者意旨如何
師云直饒與麼也好與三十棒與印本不同而又
旨意顚煥故用錄之爾
學僧問　學僧問雲居湛湛時如何居云不流說甚
麼湛湛師云此是嚼鐵之言已上三節見懷和尙
本
學光明寂照　因僧擧光明寂照徧河沙師云豈不
是張拙秀才語僧云是師云話墮也此緣印本語
意倒錯而或謂張拙爲相公因錄其緣以示學者
拙唐人也因訪石霜霜問曰公何姓曰姓張何名
曰名拙霜曰覓巧了不可得拙自何來公於言下
有省乃述悟道頌曰光明寂照徧河沙凡聖含靈
共我家一念不生全體見六根才動被雲遮斷除

煩惱重增病趣向眞如總是邪隨順衆緣無罣礙
涅槃生死是空花
簾纖　上當作廉下正作纖廉纖猶檢歛細微也
無情　說法第十六板六行下脫二字
本身盧舍那　此緣傳燈諸錄皆云僧問鹽官齊安
和上今云國師者非也況國師廣錄且無此緣
漚麻　烏侯切久漬也
國師云　當作國師碑文云第十七板九行上
說法　身說卽是應化身說十七板二十二行上脫
九字見懷和尙本
應化非眞佛　般若金剛論云應化非眞佛亦非說
法者說法不二取無說離言相
輥毬　雪峯義存禪師常輥三毬以示人一日玄沙
到師亦輥毬示之沙便放身倒作閃勢
以字　見對機
水椀　未見所出
羅漢書字　仰山和尙在洪州觀音時粥後坐次有
僧來禮拜師不顧其僧問師識字否師云粗識僧

乃右旋一帀云是甚麼字師於地上書十字酬之僧左旋一帀云是甚麼字師改十字作卍字僧以兩手托圓相如修羅掌日月勢云是甚麼字師乃畫一圓相圍却卍字僧乃作金剛勢師云如是如是僧禮謝騰空而去

書字　曾有僧問老僧如何是諸佛出身處我向伊道東山水上行此總是向上拈提時節此一節脫一十六字第十九板第二行中

名身句身　楞伽經偈云名身與句身及字身差別凡愚所計著如象溺深泥解者曰身者以依聚爲義聲名句文是教主言音詮表之法名者是次第行列句者是次第安布文者是次第聯合聲即說法之聲此四皆爲幻法也

什麼　物會成一塊第十九板十一行少物字剩不是二字什麼當作甚麼

監軍　當作監軍監軍唐官也皆中貴爲之如魚朝恩至德中監軍事是也

向繩墨　當作打椀子第二十板二十二行中見懷本

蹤橫　當从糸作縱東西曰橫南北曰縱蹤迹也非義

袈裟　梵語此云不正色即壞色染衣也染表心染於法壞即要無所染也

魄圖　當作寶圖

漕溪　當作曹溪漕衞邑名非義

控缺　當作空缺苦貢切缺也缺亦空也古之重語如殫盡誠謀之類是也

依鉢　依當作衣鉢梵語鉢多羅此方云應量器

擭淚　一獲切手取也

啗啄　當作鵮啄竹咸切鳥啄物

趙州無賓主　趙州垂語云我三十年前在南方火爐頭有一則無賓主話舉似諸人雪峯聞舉云當時便好與一踏

猴白　當作侯白姓也和靖詩云伶倫今日無侯白奴僕當年有衞青伶倫謂滑稽之士也

拾遺　舉雪峯云我且作死馬醫一口吞盡乾坤師

云山河大地何處得來直饒者裏倜儻分明將舍兒七十棒反成一百四十〇師擧西禪東平共官人坐次西禪云風作何色官人無對禪却問僧風作何色僧拈起衲衣云在府中鋪禪云用多少帛子僧云勿交涉禪無語師代云咄者話墮阿師〇師因炙茄次問僧喫得多少茄子僧云和上試道看師云你問我與你道僧便問師云消不得

●雪竇洞庭錄

師諱重顯字隱之遂州李氏子生於興國五年四月八日出家受具學經論業於鄉里晚參隨州智門祚和上因扣不起一念之旨豁然知歸遂徧游叢席衆所推仰先居吳門之洞庭遷四明之雪竇由是雲門之道復振於江淅都尉李侯奏章服侍中賈公奏聞朝廷乞賜明覺之號至皇祐五年七月七日不遺囑亦不說偈攝衣北首而亡

龍象　智度論云言其力大龍水行中力大象陸行中力大今以鉅禪碩師比之龍象

覺城　當作福城華嚴六十二云文殊師利勸諸比丘發菩提心已漸次南行經歷人間至福城東住莊嚴幢娑羅林中大塔廟處覺當作角梵云拘尸此云角以其城有三角故名焉然非善財見文殊處也

古佛廟　清涼云古佛塔廟者即善財歸宗之所此塔在南天竺城東是古佛之塔佛在世時已有此塔日照三藏親到其所其塔極大東面鼓樂供養西面不聞於今現在此處居人多唱善財歌辭

賺　當作詀佇陷切

衒耀　上音縣行且賣曰衒

四花　一曼陀羅二大曼陀羅三曼殊沙四大曼殊沙曼陀羅此言悅意曼殊沙此言柔軟

六震　一者動二者起三者涌四者震五者吼六者覺

措悮　當作錯誤謂不敢差誤也

寰中塞外　寰中猶寰內天子畿內也塞隔也謂隔塞於宅邦漢文帝以周亞夫爲將軍軍細柳以備胡帝之細柳營軍士被甲弓弩持滿天子先驅至

不得入先驅曰天子且至軍門都尉曰軍中聞將軍之令不聞天子之詔有頃上至又不得入於是上使持節詔將軍曰吾欲勞軍亞夫迺傳言開壁門帝方得入曰此眞將軍也向者覇上棘門如兒戲爾勞郎到切慰勉也

四流　一欲流二有流三見流四無明流

三界　謂欲界色界無色界亦謂三有

昇座　當作陞座登也

簫然　上當作蕭肅也

暫時歛念　華嚴德生童子謂善財言於此南方有國名海岸有園名大莊嚴其中有一廣大樓閣名毗盧遮那藏從菩薩善根果報生以至從菩薩福德智慧生彌勒菩薩安處其中汝詣彼問云何行菩薩行修菩薩道時善財童子知善知識教至海岸國毗盧遮那莊嚴藏大樓閣前五體投地暫時歛念思惟觀察一心瞻仰

掌中世界　維摩詰言舍利弗住不思議解脫菩薩斷取三千大千世界如陶家輪著右掌中擲過恒河沙世界外其中衆生不覺不知己之所往見不思議品

鐵劵　區眷切劵書也

詎　當作諕許亞切誑也

筋　正作筋舉欣切

抶　於汶切挑也

扊扅　當作楔音薛楔楔門限也非義

一棚　薄萌切獵者養鶻搦兎必次第三發之而後得俗以架三鶻者謂之一棚

顧杼　直呂切說文機之持緯者

道遠乎哉　觸事而眞意旨如何第七板第四行上脫八字

燎　音了說文云放火也

太阿　越絕書云楚王召風湖子令之吳越見歐冶子干將使之爲鐵劒三枚一曰龍泉二曰太阿三曰上市楚王問之曰何謂龍泉風湖子曰龍泉狀如登高山臨深淵何謂太阿曰巍巍翼翼如流水之波何謂上市曰從文間起止脊而止如珠而不枉

若流而不絕

死而不弔　見雲門錄上

罽賓　上正作罽居例切五天國名也正云迦濕彌羅此言賤種又云買得其國在北印土

斬之白乳　四諦論云菩薩行慈血變成乳如慈母育子以慈愛心故生子有乳乳自然出

玄沙道底　玄沙廣錄云師因鐘鳴次作忍痛聲膽身曰者箇鐘在我肚裏鳴你諸人作麼生時展上坐云和上尊位如何師云你猶似分疎作麼展云和上又問作麼師云我也要不如此展云某甲何曾如此師云是是展云啫啫傳燈作打我心痛

鈯斧　鈯音突博雅云鈍也

勞撓　當作勞擾擾煩也

鄧隱峯　師姓鄧氏隱峰名也建州邵武人將示滅有遺偈云獨絃琴子爲君彈松栢長青不怯寒金鑛相和性自別任向君前試取看見宋僧傳

性懆　蘇到切性麤疎皃也

折挫　子臥切摧挫也

攔面　正作闌郎干切遮也

十字　兄弟添十字宗門極唱唯證乃知固非文理妄加穿鑿然叢林建立頗多學者攻之不已或謂十字加一儀士字也或謂兄弟成二人添十爲卒也或謂雪峯垂誡今大家出手或謂閩越方言第恐方冊不載非先德本懷然如斯之論吾家素有之也如祖師讖偈皆此類爾至於三點如流水其止半二十口又達磨云九十無彼我並載禪書應機而設無不可者此乃折卒字無疑也

難提　梵云塔婆此言方墳或云支提或云難提此言滅惡或云抖擻波此言贊護或云窣堵波此云靈廟或云高顯

胡家曲　胡家當作胡笳笳笛之類胡人吹之爲曲漢李陵答蘇武書云胡笳互動牧馬悲鳴今借此以况吾道新豐云胡笳曲子不墮五音韻出清霄任君吹唱是也或者指世尊梵國爲胡家豈不大謬妄乎

夜雨山草滋　此詩即禪月擬齊梁體四首此其一

今雪竇全舉之所謂借水獻花也詩蟋蟀鳴壞墻謂微蟲候時而鳴如賢人待明君而仕知明時而見雖草木禽魚無遠不及故雪竇借此詩爲太平之歌意見王子淵聖主得賢臣頌

睿澤　正作睿以芮切聖也

龔黃　漢書循吏傳龔遂爲渤海太守異政當時使人賣劒買牛賣刀買犢可謂帶刀佩犢也黃覇爲潁川太守仁風大行郡内肅清德感上天嘉穀生於野鳳凰集於境宣帝美之賜金四十斤

褒　搏毛切進揚美德也

吾禱　論語云子疾病子路請禱子曰有諸子路曰有之誄曰禱爾于上下神祇子曰丘之禱久矣誄音累

●雪竇後錄

三千劒客　昔趙文王喜劒劒士夾門三千餘人日夜相擊於前死傷者數百餘人好之不厭如是三年國衰諸侯謀之太子悝患之奉千金賜莊子上說莊子陳三劒曰有天子劒有諸侯劒有庶人劒今大王有天子之位而好庶人之劒臣竊爲大王薄之王乃牽而上殿宰人上食王三環之莊子曰大王安坐定氣劒事以畢奏矣於是文王不出宮三月劒士皆服斃其處見莊子說劒悝苦回切

一片田地　僧問靈雲佛未出世時如何雲竪起拂子出世後如何雲亦竪拂子僧不肯復問雪峯佛未出世時如何峯竪起拂子出世後如何峯拋下拂子僧禮拜峯便打僧又問玄沙此意如何沙云大似一片田地四至界分一時屬你只欠中間一樹子在

憨　武酣切癡也

皚　五來切霜雪白皃

金色尊者　即大迦葉也先是毗婆尸佛滅後衆以其舍利建塔塔之像其面金色缺壞是時迦葉方爲鍛金師會有貧女持一金錢求治爲薄欲往補之迦葉聞且樂爲補已因相與願爲無姻夫妻以是報九十一劫體皆金色最後生摩竭國出家爲佛弟子頭陀第一

恢恢　苦回切大也老氏曰天網恢恢疎而不漏

能惻　當作測深所至也惻痛也非義

愛龍鼻　雪峯示衆南山有一條蛇汝等諸人切須好看玄沙云用南山作麼

靑天喫棒　僧問古德萬里無雲時如何云靑天也須喫棒

傻傻　當作灑灑聲下切傻沙瓦切俏也不仁皃非義

憋破　音鼈方言憋惡也郭璞云憋怤急性也怤音孚

須菩提巖中　須菩提巖中宴坐說法雨花子偏考衆經卽無此緣巖中宴坐卽分別功德論佛謂蓮花色比丘尼言須菩提於巖中補衣最先見我且無宴坐之緣雨花卽大般若八十四須菩提謂憍尸迦是花非生花亦非心樹生且無贊嘆之緣未曾說一字卽大般若八十一善現告諸天子言我曾於此不說一字汝亦不聞當何所解以此考之衆經雖共有此意而無此緣實恐後世宗匠借爲

提疑提

入疑心

此說也

似地擎山　盤山示衆疑其語意斷絕不通及見古錄凡有九段今科節錄之于後其一心若無事萬法不生意絕玄機纖塵何立其二道本無體因道而立名名本無名因名而得號其三若言卽心卽佛今時未入玄微若言非心非佛猶是指蹤之極則其四向上一路千聖不傳學者勞形如猨提影其五夫大道無中復誰先後長空絕際何用稱量空旣如斯道復何說其六夫心月孤圓光吞萬象光非照境境亦非存光境俱忘復是何物其七禪德譬如擲劒揮空莫論及之不及斯乃空輪絕迹劒刃無虧若能如是心心無知全心卽佛全佛卽人心佛無殊始爲道矣其八禪德可中學道似地擎山不知山之孤峻如石函玉不知玉之無瑕若如此者是名出家故道師云法本不相礙三際亦復然無爲無事人猶是金鎖難所以靈源獨耀道絕無生大智非明眞空絕蹟眞如凡聖皆是夢言佛及涅盤並爲增語其九禪德直須自看無人替

代三界無法何處求心四大本空佛依何住璿璣不動寂爾無言覿面相呈更無餘事

同光帝　即五代莊宗同光即莊宗時年號如命宣宗爲大中帝之類

胡釘鉸　唐之散人世不以名顯嘗與保福趙州問答語流叢席嘗一夕夢吞五色毬旣覺遂能作句語鱠炙人口至今稱誦不已唐高文集謂祭列子墓夢中換五藏者正胡釘鉸也與五色毬相傳之異未知孰是其詩云日暮堂前花蘂嬌爭拈小筆上牀描宗成安向春園裏引得黃鶯下柳條○忽聞梅福來相訪笑著荷衣出草堂兒童不慣見車馬爭入蘆花深處藏○蓬頭稚子學垂綸側坐莓苔草映身路人借問遙招手恐畏魚驚不應人

舉肅宗　當作代宗詳見頌古

入水見長人　見雲門錄下

椎擊妙喜　雲門一日聞打椎擊妙喜世界百雜碎托鉢向湖南城裏喫粥

頻到香積　雲門一日見僧在殿角立師拍手一下云佛殿露柱走入厨庫去也僧回首看師云見你不會却來祇候佛殿

德山卓牌　德山卓牌於闤市牌上書字云佛來也打祖來也打傳燈巖頭卓牌巖頭廢教後在鄂州湖邊作渡子兩岸立板牌一所書云如有渡者請擊此牌一下凡有擊者師乃舞棹而渡之然德山卓牌未見所出

五色索　僧問投子丹霄獨步時如何子云脚下一條索

世事悠悠　南嶽瓚和上歌其略云世事悠悠不如山丘青松蔽日碧澗長流山雲當幕夜月爲鉤臥藤蘿下塊石枕頭不朝天子豈羨王侯生死無慮更復何憂師諱明瓚嵩山普寂之嗣子北秀之的孫世號嬾瓚然禪門有三嬾牛頭嬾融嗣四祖潙山嬾安嗣百丈師預其一焉瓚在坦切

一切不是句　黃蘗示衆欲知佛法省徑處一切不是見廣錄

天鼓　當作天瞽謂生盲也

孟常之門　孟常當作孟嘗卽齊之孟嘗君名文姓田氏嬰之子父使生家後代嬰立於薛故稱孟嘗君君在薛招致諸侯賓客及亡人有罪者皆歸孟嘗君傾天下之賢食客數千人無貴賤一與文等有客馮驩甚貧猶有一劍又蒯緱彈其劍而歌曰長鋏歸來乎食無魚君遷之食有魚既又彈劍而歌曰長鋏歸來乎出無輿君又遷之出入乘輿車後爲君燒券以彰君之善聲

應緣而化物　二十六祖不如蜜多傳法偈眞性心地藏無頭亦無尾應緣而化物方便呼爲智

隟　正作隙乞逆切壁際孔也

焞　蒲沒切烟起皃

紆　憶俱切縈紆曲也

歛氣　敷文切祥氣也

靑蘿夤緣　語出忠國師碑乃草堂沙門飛錫撰其間數語叢林率多舉唱如靑蘿夤緣直上寒松之項白雲淡泞出沒大虛之中○萬法本閑而人自鬧○論頓也不留朕迹語漸也返常合道○得之於心伊蘭作栴檀之樹失之於旨甘露乃蒺藜之園○白雲志高靑松節峻唯帝之師親傳法印解深良古言驗理順不有定門將何演頓此皆草堂飛錫之語今叢林說者往往指作國師之言蓋由看尋之疎率又豈能明雪竇之旨哉

混沌　上胡本切下徒損切淸濁未分混爲一也

虛空爲鼓　鹽官齊安和上示衆云虛空爲鼓須彌爲椎甚麼人打得衆皆無對僧舉似南泉泉云王老師不打者破鼓法眼別云王老師不打破普活切

懡㦬　上忙果切下郞可切慚也

蝕木　乘力切釋名曰日月虧曰蝕稍小侵虧如蟲食木之葉智論第二云佛言善說無失無過佛語諸外道中設有好語如蟲食木偶得成文

尾獡　尾當作猲陟革切獡色責切猲獡犬張耳皃故云耳猲獡或音卓朔非義

洛浦偏參　洛浦和上問僧你笠子爲甚破僧云偏參忽若撞著牛屎時如何僧近前云不審浦便打

按廣燈寶應顒和上問僧汝名甚麼僧云普參師云忽遇木橛又作麼生僧不審師便打

長觜鳥　雲門問僧你從向北來曾遊臺否僧云是師云闢西湖南還見長觜鳥說禪麼僧云不見師拈拄杖以口作吹勢引聲云禪禪

摩斯吒　見雲門錄之下

巨靈　郭緣生述征記云華山與首陽本一山河神巨靈擘開以通河流故掌迹存焉

演若　楞嚴經云佛言汝豈不聞室羅城中演若達多忽於晨朝以鏡照面愛鏡中頭眉目可見嗔責己頭不見面目以爲魑魅無狀狂走

儱統　當作儱侗

摸窑　本作莫傜地名今潙山塔莊是矣古語云不作潙山一頂笠無由得到莫傜村

祖庭事苑卷第一

祖庭事苑卷第二

睦庵 善卿 編正

●雪竇瀑泉

多聞　楞嚴經云阿難見佛頂禮悲泣恨無始來一向多聞未全道力

記諸善言　論語序云魯論語二十篇皆孔子弟子記諸善言也

西乹　正作乾西乾即天竺國五印土或云西天西乾皆譯師之義立

東震　或云震旦或云眞丹或旃丹或指難皆梵音訛轉竝繇漢地又婆沙中有二音一云指那此云文物國謂此方是衣冠文物之地也二云指難此云邊鄙謂此方非中國也西域記繇摩訶支那爲大漢國或謂日出東隅其色如丹故云震旦眞丹者此皆訛說

來昌　昌猶明也盛也

蜀川　雪竇生西蜀之遂州

吳苑　明覺始唱道於洞庭之翠峯屬吳王之國苑

謂宮苑
句章　句章縣故城在鄞縣西十三州志云句踐之地南至句無後併吳國因大成章伯之功遂名句章以示其子孫見東漢蓋勳傳
猊座　猊狻猊也師子之屬西方王者所坐之座猶中國龍牀也西域記云君王朝坐彌復高廣珠璣間錯謂師子座也智論問云佛坐師子座爲佛化作爲實師子來爲金銀木石作師子答曰是號名師子非實師子也佛爲人中師子佛所坐處若牀若地皆名師子座
輟　陟劣切止也
玉燭　爾雅云春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲玄英四時和爲之玉燭郭璞云道光照
金輪　經云若王生在刹帝種紹灌項位於十五日受齋戒時沐浴首身陞高臺殿臣僚輔翼東方忽有金輪寶現其輪千輻來應王所及與七寶竝皆具足七寶者一輪寶二象寶三馬寶四珠寶五女寶六藏寶七丘寶也

粵　王伐切語辭也
虎策　見證道歌解虎錫
龍盂　見證道歌降龍鉢
武林　杭之山名也秦漢始號虎林以其栖白虎也晉曰靈隱用飛來故事唐乃曰武林避諱也見子潛子武林山志
呼猨　靈隱之名由慧理至曰此吾西竺靈隱鷲峰也飛來隱於此地人未之信理曰彼山白猨呼之可驗因呼猨猨爲之出今寺之前有呼猨㵎飛來峯故其山曰靈隱
嘉遁　嘉之言美也遁以道自藏晉支道林嘗遁藏吳中白馬㵎之南有石庵存焉故人稱支公爲支遁又建支硎寺於姑蘇郡土木壯麗二衆同處唐景龍改報恩今支硎山觀音院是也養駿見祖英
休牛歸馬　尚書武成曰武王伐殷乃偃武修文歸馬于華山之陽放牛于桃林之野示天下弗服說者曰山南曰陽桃林在華山東皆非長養牛馬之地欲使自生自死示天下不復乘用也

輿人　音歟衆也

叢林　梵語貧婆那此云叢林大論云僧伽秦言衆多比丘一處和合是名僧伽譬如大樹叢聚是名爲林一一樹不名爲林如一一比丘不名爲僧諸比丘和合故名僧僧聚處得名叢林又大莊嚴論云如是衆僧者乃是勝智之叢林一切諸善行運集在其中又雜阿含二十五佛告阿難汝遙見彼青色叢林否唯然已見是處名曰優留曼茶山如來滅後百歲有商人子名優波掘多當作佛事教授師中最爲第一卽四祖優波毱多梵音楚夏爾以祖師居之今禪庭稱叢林也

黎庶　上郞奚切下商署切衆也

柯亭　張隲高士傳曰蔡邕告吳人曰吾昔嘗經會稽高遷亭見屋東間第十六竹椽可以爲笛取用果有異聲又伏滔長笛賦序云柯亭之觀以竹爲椽邕取爲笛奇聲獨絕

陶壁　晉陶侃少漁於雷澤網得一織梭挂於壁後因一日雷電忽化爲龍飛去

德風　論語君子之德風小人之德草草上之風必偃

名翼　管子管仲復於桓公曰無翼而飛者聲也謂出言門庭千里必應故曰無翼而飛又唐聖教序記云名無翼而長飛道無根而永固

啓顙　啓當作稽音啓下首拜也顙額也謂顙至地周禮太祝之官禮有九焉一稽首卽久稽留停頭至地也二曰頓首謂平敵如諸侯相拜卽以頭向下虛搖拜也三空首君答臣下一拜卽以頭至手四振動敬重之戰慄動變拜也五吉拜謂稽顙齊縗不杖以下吉者殷之凶拜也卽先作稽首後作稽顙卽額觸地六凶拜謂稽顙而後頓首三年服者也七奇拜謂稽首先屈一膝卽令邪拜八褒拜謂報拜卽再拜也或持節之拜九肅拜謂但俯首以手揖之今之揖讓是也吾西方之禮亦凡九焉一發言問訊二俯首示敬三柔首高揖四合掌平拱五屈膝六長跪七首肘據地八五輪著地九五體投地齊縗音咨催

摳衣　上恪侯切曲禮兩手摳衣去齊尺衣毋撥足毋蹶先生書策琴瑟在前坐而遷之戒勿越摳衣謂以手內舉令離地毋音無止之也

瀩漣　上於離切下力延切風動水文

灩澦　荊州記云灩澦如馬瞿塘莫下灩澦如象瞿塘莫上此言其險也瞿塘峽名灩澦石名也

江陵　西漢貨殖志蜀漢江陵千樹橘此其人與千戶侯等

承祧　禮記天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七遠廟爲祧去祧爲壇去壇爲墠去墠爲鬼此皆言祭先祖遠近之差自祧已上皆爲毀廟墠音繕除也

法空座　法華云如來滅後欲爲四衆說是法華經者云何應說是善男子善女人入如來室著如來衣坐如來座爾乃應爲四衆廣說斯經如來室者一切衆生大慈悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者一切法空是安住是中然後以不懈怠心爲諸菩薩及四衆廣說是法華經

袖裏藏鋒　達觀錄四藏鋒頌序云叢林舊有四藏鋒一曰就事藏鋒二曰就理藏鋒三曰入就藏鋒四曰出就藏鋒不知何人改就爲袖改理爲裏云云今禪家錄用就字爲襟袖字用理字爲表裏字共所不疑也且如風穴錄有四出就語一曰如何是密室中事出袖談今古回顏獨皺眉二曰九夏賞勞請師言薦出袖拂開龍洞雨泛杯波涌鉢囊花三學南泉辭寒山遊石橋緣僧問師意旨如何出袖藏鋒能靈利毛睫無差滑石橋四勘僧云聲前來句後殺僧應呩師云出袖藏鋒無定止汝潰經兩倒降旗此蓋後人不善其意妄以去就之就改爲襟袖之袖也今叢林中以袖裏藏鋒出袖拂開皆爲用中語舉口則棒拍巳行豈容擬議雖然苟欲詳其問答語脉則是何旨意古人之言豈虛發邪既學古人之建立安可忽諸且就事則全事就理則全理入就則事理俱出就則事理泯至於四料揀四賓主三句五位各有宗徒無自封執第以風穴四語詳之則厥旨可見達觀去臨濟七世

去風穴四世乃直下正派頗得詳審以此校之則凡曰禪門語錄袖裏皆宜改爲就理若謂法門時節不得以語言文字輒生情解者吾未如之何也矣

黃葉　見雲門上止啼

孟常門下　常當作嘗齊國孟常君門下養三千賓客不計貴賤皆分上中下三等因夜食人蔽火明者客怒以飯不等輟食請辭君乃起自持己食飯比諸賓食皆無異客慚而自刎四方賢士多歸附之後因使秦秦人說秦王孟嘗君族賢可囚之君乃使人投秦王愛姬得免秦王釋之歸齊得出奔馳夜半至函谷關秦法至雞鳴方開關有下客馮諼乃法雞鳴是時群雞皆鳴君方出關秦王果悔令騎追之使至關追不及故脫秦昭王之難也

摘楊花　有僧辭趙州州拈拂子云有佛處不得住無佛處急走過三千里外逢人不得錯舉僧云恁麼則不去也州云摘楊花摘楊花

口堪喫飯　雲門云只祇堪喫飯你道古人拈椎豎拂揚眉動目作麼生辨自代云潙山笠子江西別又云龍頭蛇尾

令論疑論○住疑任

橫說竪說　見雲門錄之上

佛見法見　諸佛要集經文殊師利住忍世界心自念言今日十方各恒沙等諸佛世尊悉來集會東方佛土天王佛所普光明宣佛要集法吾寧可往詣彼世界奉覲諸佛諮受經典於是報彌勒云可共俱往詣天王佛普光利土彌勒答曰仁者欲往便可進路吾不行也所以者何道德巍巍不可攀論身不能見亦不堪住覩形聞音文殊師利莫以色像觀諸如來佛者法身法身叵見無聞無養於是文殊師利飢虛於法而無厭倦獨己無侶佛神力所制使彼衆會無一從者文殊師利如伸臂頃至天王佛所時天王佛心自念言文殊師利諸佛所嘆深奧忍辱行於空慧無能逮者今從忍界與心念來墮大顚倒極受吾我而有所趣當退立之鐵圍山頂於是天王如來告文殊曰來至於此欲何所觀文殊白言唯然世尊我在忍界心自念言

諸佛與世甚難得値講說經典亦復難値欲見如來聽所說法故謂此佛土天王如來卽如其像三昧正受而現神足移文殊師利自然立於鐵圍山頂不自覺知爲誰所擧文殊復曰今顯神足成神變化無極聖慧示其道力還於衆會卽如其像三昧正受而現神足發意之頃越于東方恒河沸土不能舍遠彼佛世界如毫釐況入佛會未之有也

噁　正作啞音亞聲也

虛空爲鼓　須菩提言世尊記我聲聞人中無諍三昧最爲第一是三昧門我今已得我若入定正使有人具大神力以百億四天下爲一大鼓取須彌山爲一大椎於我定時令一大人住在我前執彼大椎撾擊大鼓無暫休廢乃至經劫如是鼓聲尚不入耳何況亂心能令我出見寶積經

魯般繩墨　魯般古之般輸子也心匠甚工而不獨善於繩墨之事按唐段成式酉陽雜俎云今人每覩棟宇巧麗必強謂魯般奇工至兩都寺中往往託爲魯般所造其不稽古如此據朝野僉載云魯般者肅州燉煌人莫詳年代巧侔造化於涼州造浮圖作木鳶每擊楔三下乘之以歸無何其妻有姙父母詰之妻叙其故父後伺得鳶擊楔十餘乘之遂至吳會吳人以爲妖遂殺之般爲木鳶遂得父屍怨吳人殺其父於肅州城南作一仙人擧手指東南吳地大旱三年卜曰般所爲貨物巨千數謝之般爲斷一手其日吳中大雨國初工人尙祈禱其木仙焉余專切鷙鳥也

駟馬　論語棘成子曰君子質而已矣何以文爲子貢曰惜乎夫子之說君子駟不及舌文猶質也質猶文也虎豹之鞟猶犬羊之鞟駟馬者鄭玄曰過言一出駟馬追之不及鄧析曰一言而非駟馬不追一言而急四馬不及

古人道了　語出雲門垂代

開門待知識　龐居士詩有人嫌龐老龐老不嫌它開門待知識知識不來過心如具三學塵識不相和一丸療萬病不假藥方多

雲門道底　雲門一日云宗門作麼生擧令自代云

◆宮羅官

◆遺羅遺

牛

寸草不生　仰山示衆我若全擧宗乘法堂上草深一丈我若東道西說三門下寸草不生

步步道場　維摩詰經云光嚴童子白佛言憶念我昔出毗耶離大城我卽爲作禮而問言居士從何所來答我言吾從道場來我問道場者何所是答曰直心是道場無虛假故乃至善男子菩薩若應諸波羅蜜敎化衆生諸有所作擧足下足當知皆從道場來住於佛法矣

黃巢　黃巢爲雪竇開山和上蓋俗流妄傳不足考信也按唐書傳巢曹州寃何人本以販鹽爲事乾符中仍歲凶荒人飢爲盜河南尤甚巢與弟黃揆昆仲八人率盜數千依里人尙讓月餘衆至數萬讓乃與群盜推巢爲王曰衝天大將軍仍署官屬蕃鎭不能制以至於竊據京師燔掠宮廟天子爲之奔走國號稱齊年稱金統朝廷以李克用率官軍討之中和四年五月大敗之賊散兗鄆界巢入泰山官軍遣將捕之至狼虎谷巢將林言斬巢及二弟鄴揆等七人首幷妻子函送徐州今禪門應問機緣亦一期指示學者以意逆志爲得之矣然祖塔非黃巢明矣

賞不避仇讎　西漢東方朔傳臣聞聖主爲政賞不避仇讎誅不擇骨肉

摩騰不燒　見風穴

韓愈端立　韓愈生於唐代宗之朝終於穆宗世去莊宗同光之時已一百餘載考諸傳錄亦恐此緣誤矣

帝令　當作王令

欴　書無此字正作臽以紹切亦作留詩曰或簸或臽

清稅　當作清銳見傳燈錄

揭石　大涅槃經云佛言我欲涅槃始初發足向拘尸那城五百力士於其中路平治掃灑中有一石衆欲擧棄盡力不能我時憐愍卽起慈心彼諸力士尋卽見我以足拇指擧此大石擲棄虛空還以手接安置右掌吹令碎末復還合聚令彼力士貢

高心息卽爲略說種種法要

吹布毛　杭州招賢寺會通唐德宗時嘗爲六宮使屢乞爲僧帝從其願禮鳥窠道林禪師落髮通一日欲辭去師曰汝今何往曰會通爲法出家以和上不垂慈誨今往諸方學佛法去師曰若是佛法吾此間亦有少許曰如何是和上佛法師於身上拈起布毛吹之會通遂領悟玄旨時謂布毛侍者秦望山有長松枝華繁茂盤屈如蓋林棲止其上故人謂之鳥窠和上

白頭因　因事立號叢林素有之因以少年頭白故得是名如隔頭副亦頭瓌鐘頭通安鐵胡覺鐵觜劉鐵磨淸八路米七師忽雷澄踢天太鑒多口不語通黑令初明牛面一宿覺折牀會岑大蟲獨眼龍矬師叔周金剛簡浙客陳溝鞋泰布衲備頭陀大禪佛王老師瀏陽叟皆禪林之白眉聞其名者莫不慕其所以爲道也

摛辭　上尹知切舒布也

洪規　洪大也下居隨切字統云丈夫識用必合規矩故从夫也

淘汰　上徒刀切擇也下它蓋切過也

竺土　華梵彙擧也竺是梵語土是華言西域記云梵語天竺此云月謂佛日既沒諸聖法教如月也五天竺國亦名五印土周九萬餘里三垂大海北背雪山北廣南狹形如半月畫野區分七十餘國

大僊　般若論云聲聞菩薩亦名仙佛於中最尊上故已有一切波羅蜜多功德善根彼岸故名大僊漢明帝問摩騰法師佛道中亦有仙號不曰仙者竝修梵行多諸技術是以爲世所尙佛初成道時坐於菩提樹下世人未識是佛光明顯照咸言摩訶大仙生未嘗有也舍利弗目連等坐臥空中神化自在各相謂言此是大仙弟子也佛以隨機應顯仙號生焉

山河爾　爾當作囦蓋見它本

列刹　應法師云浮圖名刹訛也應云刺瑟致刺刀割切此云竿人以柱代之名爲刹柱以安佛骨以西國竿頭安舍利故卽幡刹竿也長阿含經云若

沙門於此法中勤苦得一法者便當竪幡告四遠今有少欲知足之人居此

天石麟　徐陵字孝穆母臧氏嘗夢五色雲化爲鳳集左肩上已而誕陵年數歲家人携以候沙門寶誌誌摩其項曰天上石麒麟也光宅寺慧雲法師每嗟其早就爲之顏回陵官至光祿大夫太子少傅年七十七卒陵少而崇信釋教經論多所釋解陳後主在東宮令陵講大品經義學名僧自遠雲集每講筵商較四坐莫能與抗目有靑精時人以爲聰慧之相見南史

澄徹　當作澄澈

義龍　陳高僧慧榮講學蹤橫時號義龍榮聞智者顗師講法故來設問數番徵覈莫非深隱輕譏自矜揚眉舞扇扇便墮地顗應對事理煥然淸顯謂榮曰禪定之力不可難也時沙門法歲撫榮背曰從來義龍今成伏鹿扇既墮地何以遮羞榮曰輕敵失勢未可欺也

律虎　釋法願落髮披緇周行講席後乃仰蹤波離霜情啓且孤映群篇復歷談對衆皆杜辭時以其彭亨罕敵故號律虎右見續高僧傳

龍峯　海山三峯九龍負之祖英十二龍詳矣

寶凡　當作寶几

花巾　楞嚴云卽時如來於師子坐整涅槃僧斂僧伽梨攬七寶几引手於几取劫波羅天所奉花巾於大衆前綰成一結示阿難言此名何等阿難大衆俱白佛言此名爲結如是倫次綰疊花巾總成六結

話月　玄沙示衆云吾有正法眼付囑大迦葉我道猶如話月曹溪竪拂子還如指月所以道大唐國內宗乘中事未嘗有一人擧唱設有人擧唱大地人失却性命如無孔鐵鎚相似一時亡鋒結舌去

乳竇　四明圖經云兩峯如乳相對爲竇瀑水飛流如雪亦云雪竇竇鑿垣爲空曰竇

祖佛冤　冤當作寃於袁切屈也怨於願切恚也非義

三指七馬　莊子以指喩指之非指不若以非指喩

指之非指也以馬喩馬之非馬不若以非馬喩馬之非馬也天地一指也萬物一馬也○上下彼此是非之對也三指七馬不可偶也夢身之眞理在斯焉

三川　荊州爲秦川河南爲洛川益爲蜀川

指鹿　秦趙高欲爲亂群臣不聽乃先設驗以蒲爲脯以鹿爲馬獻於二世群臣言蒲言鹿者皆陰誅之矣

安巖照　照當作昫卽大梅保福昫禪師正字避諱

蹴踏　上子六切下徒闔切蹴亦踏也維摩云龍象蹴踏非驢所堪

憤悱　上扶粉切怒也下孚匪切欲有所問而未能宣也

品藻　西漢注品其差次以藻飾文質

飮光　梵云迦葉波此言飮光姓也或云身光殊特能飮諸天及日月等光皆悉不見故曰飮光

龍昌　卽雲居舊寺名也今山中有龍昌亭乃追舊蹟也乃指法眼下道齊禪師安巖昫嗣雲居齊也

迅雷掩耳　炎威赫耀童子不能正目迅雷奮擊懦夫不及掩耳見正理論

●雪竇拈古

稱謂　上昌孕切漢書注云凡一物知其名曰識其所宜皆曰稱謂也

遽明　其據切急也卒也

抵　都禮切止也

不請之友　華嚴二十云當要先令一切衆生得無上菩提無餘涅槃然後成佛何以故非衆生請我發心我自爲衆生作不請之友

列濬　私閏切深也

來哲　如選注云非我能及以待將來之智者矣

某甲　某如甘在木上指其實也然猶未足以定其名甲次第之言亦猶某甲某乙也

船舷　音賢船邊也

閫外　馮唐曰上古王者遣將也跪而推轂曰閫以內者寡人制之閫以外者將軍制之韋昭曰此郭門之閫門中橛曰閫

當斷不斷　黃石公曰當斷不斷反受其亂

百丈再參　百丈一日隨馬祖出田行次見群鴈祖從中過鴈驚開丈在後過鴈不驚丈遂問師從群鴈中過爲甚却驚及懷海過爲甚不驚祖曰吾有殺心汝無殺心又行見水鴨子指問是甚麼丈云水鴨子祖良久曰甚處去也丈曰飛過那邊去也祖近前把丈鼻搊丈失聲叫阿哪祖曰又道飛過那邊去元來只在者裏便拓開丈直得浹背汗流於此有省明日祖上堂衆才集丈出捲却拜簟祖歸方丈丈侍立祖却問我適來上堂未曾爲衆說法你爲甚捲却簟子丈曰懷海今日鼻頭猶痛在祖曰汝昨日去甚處來丈曰今日鼻孔不痛也祖曰汝深明昨日事丈禮謝後再參馬祖云云見宗派錄

刁刀魚魯　古語云筆久厭勞書刁成刀事歷終古寫魚爲魯

參差　上楚簪切下楚宜切不齊等也

喃　當作謾欺也餘倣此

禦木　上音語蝕也

大冶　羊者切爐冶治銷也

凳　都鄧切

理能伏豹　伏豹當作伏伽於教切很戾也見遠浮山錄

劈　溥擊切破也

瞪目　丈證切直視皃

林際　當作臨濟院名也師名義玄曹州南華人姓邢氏髫年出家弱冠受具早慕宗門首參黃蘗堂中第一座諭令往問佛法的的大意蘗打之凡三造丈室被六十棒因欲辭去第一座留之且謂蘗曰義玄雖後生似堪法器蘗曰我知此子譬如巨木在野當爲天下陰涼師方取別蘗曰汝宜往高安灘頭見大愚必爲汝明此事大愚見師來問其所以卽擧前話因而問曰義玄凡三度被打未審有甚麼過愚曰黃蘗與麼老婆爲汝得徹困更問有過無過師於言下知歸失聲曰元來黃蘗佛法無多子愚把住曰者尿牀鬼見箇甚麼便與麼道

◉築下疑脫爾字

師於大愚肋下築三拳愚托開曰汝師黃蘗非干我也師却回黃蘗見便問來來去去有甚了期師曰只爲老婆心切便禮拜方起蘗問曰汝甚麼處去來師遂舉見大愚之緣蘗曰如何得大愚老多口漢來師曰要見伊作甚麼蘗曰待伊來痛與一頓師曰說甚麼待來即今便與遂打黃蘗一掌蘗曰風漢却來者裏捋虎須師便喝蘗云參堂去師後因還鄕徇趙人之請居鎭府城南之臨濟禪苑臨終上堂曰吾滅後不得滅吾正法眼藏時三聖爲院主乃曰爭敢滅却師曰已後有人問你向伊道甚麼院主便喝師曰誰知吾正法眼藏向者瞎驢邊滅言訖坐以示化卽唐懿宗咸通七年四月十日也

不拜彌勒　高揖釋迦不拜彌勒乃禪家絕聖凡之語然不拜之緣亦有所出按三藏傳云秣底補羅國城南四五里小伽藍卽德光論師於此作辨眞等論凡百餘部論師是鉢伐多國人本習大乘後退學小乘時天軍阿羅漢往來覩史多天德光願見慈氏決諸疑滯請天軍以神力接上天宮既見慈氏揖而不禮言我今出家具戒慈氏處天同俗禮敬非宜如是住來三返皆不致禮既我慢自高疑亦不決其語雖同意與此異

◉住疑往

趕　正作扞古旱切推之也趕書無此字

苕蒂　苕音條草也蒂正作帚止酉切

割城　見祖英連城壁

學無業　此節乃錄者之不工當云舉僧問無業如何是佛云莫妄想師云塞却鼻孔又舉僧問馬祖如何是佛云卽心是佛師云拄却舌頭〇無業嗣馬祖謚大達國師

以己妨人　妨當作方方比也論語子貢方人子曰賜也賢乎哉夫我則不暇此孔子鄙子貢之比方人也

簽瓜　簽當作籤七廉切割也

只三人　禪是大潙詩是朴大唐天子只三人見周朴解王巢語小說

媿圖　當作賷圖

圓相　圓相之作始於南陽國師付授侍者耽源源承讖記傳于仰山今遂目爲潙仰家風明州五峯良和上嘗製四十則明叙子濳子爲之序稱道其美良云圓相總六名一圓相二義海三暗機四字海五意語六默論又潙仰宗派云耽源謂仰山曰國師傳六代祖師圓相九十七箇授與老僧國師臨示滅復謂曰吾滅後三十年南方有一沙彌到來大興此道次第傳授無令斷絕吾詳此讖事在汝躬我今付汝汝當奉持仰山既得遂以火燔之源一日又謂仰山曰向所傳諸圓相宜深秘之山曰已燒却了也源曰此乃諸祖相傳至此何爲燒却山曰慧寂一覽以知其意但然用得不可執本也源曰於子即得來者如何仰曰和上若要重錄一本山乃重錄呈似一無差失耽源一日上堂仰出衆作此○相以手托作呈勢却叉手立源以兩手交作拳示之仰進前三步作女人拜源點頭仰便禮拜此乃圓相所自出也因錄以示後學云

學唐步　按莊子注壽陵燕之邑邯鄲趙之郡弱齡未壯謂之餘子猶孺子也趙郡之地其俗能行故燕國少年來學步既乖本性未得趙國之能舍己效人失壽陵之故是以用手踞地匍匐而還也雪竇云者僧不是邯鄲人爲甚學唐步此語甚非事亦倒置乃燕人學步於鄲邯非邯鄲學步於燕也據莊子燕學趙步此云唐步此蓋誤用風穴羅越學唐步之語也

一簣　正作簣求位切土籠也尙書旅獒不矜細行終累大德爲山九仞功虧一簣

擡搦　上音臺舉也下尼角切又昵格切持也

簑公　簑當作豁巖頭名全豁禪錄有簑上座乃臨濟嗣子非巖頭也

不得封侯　西漢李廣傳廣不得爵邑官不過九卿廣之軍吏及士卒或取封侯廣與望氣王朔語曰自征匈奴廣未嘗不在其中而諸凡校尉而下材能不及中以軍功取侯者數十人廣不爲後人然終無尺寸功得封邑者何也豈吾相不當侯朔曰將軍自念豈嘗有恨者乎廣曰吾爲隴西守羌嘗

反吾誘降者八百餘人詐而同日殺之至今恨獨此爾翔日禍莫大於殺已降此乃將軍不得侯者也

幞頭　房玉切帊也周武帝所製幅巾出四脚以幞頭乃名焉或作蒲沃切誤也

切蹉　當作瑳倉何切玉色鮮白也詩如切如瑳蹉跌非義

遠害　音按離也

將軍致　致當作置置立也致至也非義且致致得倣此

觸悞　當作觸忤忤逆也悞欺也非義

伊蘭　觀佛三昧經云伊蘭臭樹與旃檀同生然譬香各別臭薰四十里猶如死屍其花紅樹何愛樂聞臭而死甚可惡也

拕　徒可切引拽也

喏　音惹敬辭當作喺應聲也

大禪佛　禪宗有二大禪佛一名景通嗣仰山一名智通嗣歸宗常

撼　砂發切拂著也

禪伯　伯尊稱也如侯伯之伯又晉有八伯以擬八俊禪伯亦猶能詩者稱詩伯杜工部所謂才大今詩伯

憚　徒桉切難也

龜鑑　龜所以決疑鑑所以辨物

敎趒　音亭眺排越也

撓　當从木作橈如招切

墼子　古歷切土墼也

醒醒　當作惺惺音星憽了慧也醒醉解非義

示衆云　俱胝和上第十六板十二行中脫四字

寶應老　當作南院老

鼯鼠　音吾鼠名狀如小狐以蝙蝠肉翅亦謂之飛生

明窻下　佛日離雲居到夾山問答夾山云與甚麼人同行日云木上座山云何不來看老僧日云和上看它有分山云在甚處日便作卓拄杖勢山云莫從天台得麼日云非五嶽之所生山云莫從須

彌得麼曰云月宮亦不遊山云莫從人得麼曰云自己尚似生冤家豈況從人得山曰冷灰裏一粒豆爆山却云侍者喚維那明窻下安排

鎌　音廉釋名曰鎌廉也薄其所刈似廉也亦作鐮

龍門　龍門以魚爲喩也龍門河水所下之口在今絳州龍門縣龍門水險不通魚鼈之屬莫能上江海大魚集龍門下者數千不得上上卽爲龍今士有被其容接者名爲登龍門事見東漢李膺傳

一句合頭語　按雲門垂代古人道一句合頭語萬劫繫驢橛作麼明得免此過古人謂船子也船子問夾山你何處學得來山曰非耳目之所到船子笑曰一句合頭語萬劫繫驢橛今雪竇云忽若雲門道一句合頭語此船子語非雲門也

耳朶　丁果切小崖也或止作朶

連架打　架當作枷音加拂也說文豎禾連枷如僧問普化明暗俱來時如何曰連枷打拂音弗方言曰連枷打穀者也

●雪竇頌古

夥　音禍方言凡物盛而多齊宋之郊謂之夥

燀赫　上齒善切然也春秋傳燀之以薪杜詩燀赫舊家聲

繇　音由

翕然　許汲切動也又盛也

魯變　論語子曰齊一變至於魯魯一變至於道說者曰齊魯有太公周公之餘化太公大賢周公聖人今政教雖衰若有明君興之齊可使如魯魯可使如大道行之時

洋洋　音羊論語洋洋乎盈耳哉

勝　外音

徇　辭閏切從也

眹　當作眹直引切吉凶之兆曰眹

髣髴　上非兩切下敷勿切髣髴似貞

先覺　孟子以先覺覺後覺

啓發　論語不憤不啓不悱不發

瞬　音舜目動也

昌期　音昌盛之會也

挺　徒鼎切出也

粹　雖遂切純也

恢　苦回切張大也

垂裕　羊戍切道也

俾夫　并弭切使也

窒　陟栗切塞也

泥　奴計切滞陷不通也

能事　能獸也有筋力善緣木故今善其事曰能

揭　渠列切高舉也

澆季　上古堯切薄也澆季言澆薄之末世

循循　論語夫子循循然善誘人循循次序貟言夫子正以此道勸進人有次序

繕錄　上時戰切抄也又治故造新也

攝提格　歲名太歲建寅曰攝提格

月仲牡　爾雅八月爲牡郭璞云日之別名歲陽至此其事義皆所未詳

哉生魄　哉音載始也始生魄月十六明消而魄生歲攝提格月仲牡哉生魄即寅年八月十六日

朕　直稔切我也秦始二十六年始爲天子之稱

陛下　應劭曰陛者升堂之階王者必有執兵陳於階陛之側群臣與至尊言不敢指斥故呼在陛下者而告之因卑以達尊之意也若今稱殿下閣下侍者執事皆此類

盖國　盖正作盇胡臘切桉集韻通作盍亦胡臘切今衆中作居太切呼之乃沿襲之訛若音丐訓苦也又疑辭也且國何疑之有如雪竇本錄凡四用盇國或有从門从盇者亦胡臘切如西漢顏師古解闔郡義曰闔閉也總一郡之中故曰闔郡以此證之復何疑耶按南史寶誌與達摩固非同時傳云誌公生宋太始初滅於梁天監十三年誌滅十二年達摩始來茲土達摩實大通元年九月二十一日至廣州寶林諸書皆云普通八年祖源云史書普通但至七年皇祐長曆甲子推則有八年今撿南史有八年其年三月甲戌改大通達摩九月至以達摩至時已無八年也又云廣州太守蕭昻奏聞昻蕭梁宗室本傳不見守是州傳載二姪曰

勵曰勃嘗作廣州刺史昂嘗徵爲琅琊彭城二郡
太守皆疑其傳寫之誤惜乎傳燈楊大年失於讎
校遂使後之謬傳宅宗疑妄傳燈序云校歲曆以
愆殊約史籍而差謬咸用刪去徒見其言矣正宗
記又云達摩實普通元年庚子九月二十二日東
來前錄國本者既是非不嫌今不敢輙削去存其
缺疑也嗚呼祖師事蹟所出不同亦若世尊出生
示滅年月西竺梵本率多差異亦未免後人之疑
覽是傳之異事蹟之差使後人疑謗者此作傳者
之謬豈聖人之意乎思之

這裏　這當作者指事之辭也這三蒼詁訓云古文
同適字之石切又篇韻誕彥二音唯禪錄作之也
切皆沿襲所致

枯木龍吟　僧問香巖如何是道巖云枯木裏龍吟
學云不會巖云髑髏裏眼睛又問石霜如何是髑
髏裏眼睛霜云猶帶識在如何是枯木裏龍吟霜
云猶帶喜在僧又問曹山山有頌云枯木龍吟眞
見道髑髏識盡眼初明喜識盡時消息盡當人那

辨濁中淸僧又問如何是枯木裏龍吟山云血脉
不斷如何是髑髏裏眼睛山云乾盡

著語　知略切置也

挾複　上胡頰切持也下當作幞房玉切帊也複音
福重也非義

飛騎　見祖英李將軍

廝庭　上郞古切甸奴號也

茸茸　如容切草生皃

舜若多　此云主空神楞嚴云舜若多神無身覺觸

鷓鴣　上之夜切下音姑形似雉生江南

戽　荒故切戽斗舀水器

白珪　詩抑篇白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可
爲也說者曰玷缺也玉之缺尚可磨鑢言不可缺
也鑢音慮錯也

劈　普擊切破也

爍迦羅　此云金剛又云堅固

掠虛　上音略奪取也

二瞎漢　廣燈寶應省念和上上堂諸上座不得盲

●殊當作殊

●當疑常

喝亂喝者裏尋常向汝道賓即始終賓主即始終主賓無二賓主無二主若有二賓二主即是兩箇瞎漢

臣徒 上去王切正也

寰海 上戶關切王者畿內縣即寰中海內

大中天子 大中即唐宣宗年号宣宗潛龍時爲沙彌與黃蘗同在鹽官帝一日見黃蘗禮拜次問曰不著佛求不著法求不著衆求用禮何爲蘗云當●禮如是事帝曰用禮何爲蘗便打帝曰大麤生蘗又打○宋僧傳云唐宣宗本憲宗第十三子穆宗異母弟也武宗常憚忌之沈之于宮廁官者仇公武潛施拯護俾髠髮爲僧縱之而逸周遊天下險阻備嘗因緣出授江陵少尹實惡其在朝爾武宗崩左神策軍中尉揚公諷宰臣百官迎而立之嘗居鹽官安禪師會中安一日預戒知事曰當有異人至此禁雜言止橫事恐累佛法明日行脚僧數人參禮安默識之遂令維那高位安置禮殊●宅等安每接談話益加尊氣乃曰貧道謬爲海衆圍繞患齋不供就上座求一供疏帝爲操翰攄辭安覽之驚悚知供養僧賣去所獲豐厚殆異常度乃語帝曰時至矣無滯泥蟠囑以佛法後事而去洎鹽官示寂帝有詩悼云像季何教福所鍾釋門光彩喪驪龍香階爛踏初生草拄掌悲看舊日容玉柄永離三教座金鳴長鎭萬年蹤知師下界因緣盡應上諸天第幾重

展事投機 洞山宗教大師守初嗣雲門上堂云教家道法法當體不昧還實已否若實遂指露柱曰且作麼生會若有會底出來對衆道看若也相委悉即不得孤負達摩時有僧問列祖臨堂人天堅請不昧宗乘乞師擧唱師云頭鬅鬙耳傷惣僧云恁麼則一句流通人天聳耳師云墨黙襴衫日裏曬問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師云重言不當吃如何是佛師云麻三斤如何是古佛心師云巢知風穴知雨師乃曰言無展事語不投機承言者喪滯句者迷於此四句語見得分明也作得箇脫灑衲僧根椽片瓦粥飯因緣堪爲人天善知識於此

不明終成莽鹵見廣錄

廣避席

華簇簇　開福德賢和上僧問如何是古佛心師云簇華簇錦賢嗣洞山

南地竹　隨州師寬和上聞洞山答佛話麻三斤乃云向南有竹向北有木

陸大夫　唐陸亘字景山吳郡人官至宣歙觀察使加御史大夫初問南泉曰古人缾中養一鵝鵝漸長大出缾不得如今不得損缾不得毀鵝和上如何出得南泉召曰大夫亘應喏泉云出也亘從此解悟既南泉示寂院主問曰大夫何不哭先師亘曰院主道得卽哭主無語長慶代云合笑不合哭雪竇別云蒼天蒼天南嶽福嚴雅和上嘗頌麻三斤云玉彩畫牛頭黃金爲點額春晴二月天農人皆取則寒食賀新正鐵錢三五百雅卽洞山之高弟嘗以此頌呈之洞山深相肯可後之說者勿生異見

拿疑寓

提婆宗　提婆大士南天竺國人姓毗舍羅長者之子天性才辨喜修福業會龍猛大士投封契合既現月相最先頴悟遂傳正法眼藏爲高足弟子龍猛曰吾衰邁矣朗耀慧日其在子乎提婆避席禮足曰某雖不敏敢承慈誨提婆宗或者謂外道宗矣立幡提婆王禪宗第十五祖無洲提婆也西域記付法藏傳寶林諸書載之甚詳竝不書外道事如十三祖先爲外道大有幻術傳亦直書無隱西域謂東有馬鳴西有龍猛南有提婆北有童壽號爲四日能照衆生惑情然提婆伏諸外道其緣頗多其始謂龍猛曰我今欲摧邪見山然正法炬龍猛曰爾非其儔吾今得矣曰大師立外道義而我隨文破邪詳其優劣然後圖行龍猛乃扶立外義提婆隨破其理七日之後龍猛失宗巳而歎曰謬詞易失邪法難扶爾其行矣遂往波吒釐城破不擊揵椎緣二破諸外道以殑伽河爲福水緣三破婆羅門循名責實反質窮辭緣四鑿大自在天神眼緣五執長幡緣六立三寶義破諸外道化令出家緣七與盟咀羅阿羅漢論義緣盟咀羅此云上與之論義七返辭屈杜口不酬鶖遷通力往視史

鉤鎖針

●欲當作歛

●律疑犍

請問慈氏慈氏告曰彼提婆者曠劫修行賢劫中當紹佛位非爾所知由是名振五天外道輩皆目為提婆宗者所謂吾正宗也

老新開　岳州巴陵新開顥鑒禪師嗣雲門時謂鑒多口凡遇雲門諱日皆不贊供食人問其故曰吾嘗對話有三語足以報先師恩德三語者僧問如何是道云明眼人落井祖意教意是同是別云雞寒上樹鴨寒下水如何是提婆宗云銀椀裏盛雪叢林有語云巴陵平生三轉語

外六篇　九十六種外道始于六師每師出十五種類六師者一富蘭那迦葉二末伽黎俱舍利子三刪闍耶毗羅胝子四阿耆多翅舍欽婆羅五迦羅鳩陀迦旃延六尼律陀若提子

赤幡　提婆大士初得法已至巴連弗城聞諸外道欲障佛法計之既久大士乃執長幡入彼衆中其幡八尺竿長丈二於彼而立更不移步外道曰汝何不前曰汝何不後外道曰汝似賤者曰汝似良人外道曰汝解何法曰汝百不解外道曰我欲得佛曰我灼然得外道曰汝不合得曰元道我得汝實不得外道曰汝既不得云何言得曰汝有我故所以不得我無我故自當得佛彼既辭屈乃問曰汝名何等曰我名提婆外道素聞其名乃悔過致謝梵云提婆此言天

楔　先結切木楔也

閻浮　此云勝金

拗　於絞切

決　正从水作決

八萬四千　衆生具有八萬四千塵勞煩惱故佛欲斷之設八萬四千法門折伏對治智度論云般若波羅蜜能除八萬四千病根本此八萬四千皆從四病起一貪二嗔三癡四三毒等分四病各分二萬一千以不淨觀除貪欲二萬一千煩惱以慈悲觀除嗔恚二萬一千煩惱以因緣觀除愚癡二萬一千煩惱總用上藥除等分病二萬一千煩惱譬如寶珠能除黑闇般若波羅蜜亦能除三毒煩惱

鳳毛　宋謝鳳靈運之子鳳之子超宗隨父至嶺南

元嘉末得還與慧休道人來往好學有文辭盛得名譽選補新安王子鸞國常侍王母卒超宗作誄奏之帝大嗟賞謂謝莊曰超宗殊有鳳毛靈運復出右衛將軍劉道隆在御座出候超宗曰聞君有異物何見乎超宗曰懸罄之室復有異物邪道隆武人無識正觸其父名曰旦侍宴至尊說君有鳳毛超宗徒跣還內道隆謂檢覓鳳毛至闇待不得迺去

虎穴　班超字仲外彪之子固之弟永平中以軍功以超爲假司馬與從事郭恂俱使西域超到鄯善鄯善王廣奉超禮敬甚備後忽更踈懈超謂其官屬曰寧覺廣禮意薄乎此必有北虜使來狐疑未知所從故也明者睹未萌況已著邪乃召侍胡詐之曰匈奴使來數日今安在乎侍胡惶恐具服其狀超乃閉侍胡悉會其吏士三十六人與共飲酒酣因激怒之曰卿曹與我俱在絕域欲立大功以求富貴今虜使到裁數日而王廣禮敬即廢如令鄯善收吾屬送匈奴骸骨長爲豺狼食矣爲之柰何官屬皆曰今在危亡之地死生從司馬超曰不入虎穴不得虎子當今之計獨有因夜以火攻虜使彼不知我多少必大震怖可殄盡也滅此虜則鄯善破膽功成事立矣

貶剝　上方撿切退也下北角切削也

猶在殼　香嚴和上獨脚頌云子啐母啄子覺無殼母子俱亡應緣不錯同道唱和妙玄獨脚

名邈　上與諸同彌正切目諸物也下當作兒墨角切容也邈遠也非義

角馱　徒箇切負重也謂驢馬負物也當从大作馱馱徒何切騎也非義

紫胡　本作子湖巖名也在衢州

劉鐵磨　尼也時流目爲劉鐵磨參衢州子湖巖利蹤和上師才見便問莫是劉鐵磨否云不敢師云左轉右轉云和上莫顚倒師便打

肅宗　按傳燈南陽國師以涅槃時至乃辭代宗而有造塔之緣今言肅宗者誤矣國師後肅宗一十二年方歸寂代宗即肅宗之長子也

相之南　相去聲呼謂色相之譚徒南切當作談徒甘切謂言談也或作湘之南潭之北其說鑿矣皆讀遠浮山九帶向云相之南談之北亦誤乃是牛頭南馬頭北然遠老匠也深達宗旨後世學者宜審思之

接盲龜　見雲門錄盲龜

勦　子小切絕也

狐疑　狐之性不果於進者也故曰狐疑

攛　七丸切擲也

孫公　長慶慧稜禪師杭州鹽官人姓孫氏隸業蘇州開元寺歷參禪肆後見雪峯疑情氷釋同參鼓山常呼為孫公

蓮華峯　廬山蓮華峯祥庵主嗣奉仙道琛即雲門之孫師臨示寂舉柱杖示衆汝道古佛到者裏為甚麼不肯住衆無對自曰為它途路不得力復曰作麼生得力去乃橫柱杖肩上曰榔㮧橫擔不顧人直入千峯萬峯去便告寂若備此緣方明頌意

天馬駒　天馬駒指馬大師也師諱道一漢州什邡人姓馬氏以祖師讖云向後出一馬駒子踏殺天下人去在以師適當其讖人皆呼為馬祖天馬乃千里駒也漢書西域傳云大宛國有高山其上有馬不可得因取五色母馬置其下與集生駒皆汗血因號天馬子馬二歲曰駒宛平聲呼

撩虎須　孔子見盜跖退而曰丘所謂無病而自灸也疾走料虎頭編虎鬚幾不免虎口哉見莊子盜跖篇料音聊

攸　以周切所也

鏃　作木切箭鏃也

百丈　百丈涅槃逆溈山之嗣子即海政之姪孫然海政同嗣馬祖祖之下有二百丈故傳燈呼南泉為師伯者即涅槃之百丈也今反收此緣於政百丈錄中誤矣

大煞　與殺同所戒切猛也

劫火洞然　劫火洞然大千俱壞須彌巨海磨滅無餘見仁王般若經

流浴　浴當作谷音欲水法溪曰谷言所居也

十二門　錫杖經云是杖有三高重則念三塗則修戒定慧等故立三高復有四鈷者用斷四生念四諦修四等入四禪故立四楞通中高五用斷五道回轉修五根具五力故也十二環者用念十二因緣通達無㝵修行十二門禪念心無患三重四楞合數成七以念如來七覺意法攝八用念八道得八解脫故用八也

好求　上虛到切愛也

巨靈　見後錄

珊珊　穌干切選珠翠珊珊

駝　當作馱唐向切驢馬負物

捲攣　捲當作圈去爰切屈木也下呂員切

右眄　當作盼普莧切顧盼也眄音沔非義

寒山子　詩云欲得安身處寒山可長保微風吹幽松近聽聲逾好下有班白人喃喃讀黃老十年歸不得忘却來時道

前三三　延一廣清涼傳曰釋無著姓董氏永嘉人年十二依本州龍泉寺猗律師出家誦大乘經數十萬偈唐天寶八年以業優得度二十一歲首習毗尼因詣金陵牛頭山忠禪師參受心要忠謂師曰衆生與佛元無別心如雲翳若除虛空本淨無著言下頓開法眼後大曆三年夏五月至臺山嶺下時日將暮倏見寺宇鮮華絕世因扣扉請入有童子朐胝啓扃出應無著請童子入白欲以寓宿童子得報延無著入僧問師自何方來著具對又曰彼方佛法如何答曰時逢像季隨分戒律復問衆有幾何答或三百或五百著曰此處佛法如何答曰龍蛇混雜凡聖同居又問衆有幾何答曰前三三後三三著良久無對僧曰解否答曰不解曰旣不解速須引去童子送客出門著曰此寺何名曰淸涼寺童子曰向所問前三三後三三師解否曰不解童子曰金剛背後汝可觀之師乃回首其寺即隱著愴然久之乃有偈云廓周沙界聖伽藍滿目文殊接話談言下不知開佛印回頭只見舊山巖

芙蕖　音扶蕖荷葉也

羸　當从羊作羸力爲切疲也

哇步　辨正在風穴錄

三玄　臨濟家有三玄三要謂體中玄玄中玄句中玄以接學者

楚王城　卽郢州也江陵記曰楚文王始自丹陽徙都於郢今州北南城是也

瞞頇　音謾寒大面皃

䕯忌　䕯語言也

正偏　洞山五位一正中偏二偏中正三正中來四彙中至五彙中到

韓獹　見雲門錄韓情

禾山　寶藏論云夫學者有三其一謂之眞其二謂之鄰其三謂之聞習學謂之聞絕學謂之鄰過此二者謂之眞〇本行二過字說者曰如人聞宅方之事但信而不親覩卽聞也不徇生死不依涅槃則絕學謂之鄰鄰近也了生死涅槃二際平等不取不舍過前二者名爲無上正眞之道

拽石　雲門所謂雪峰輥毬歸宗拽石

般士　袁州善道木平和上凡有新到未容參禮先令般土三檐示與頌曰東山路側西山低新到莫辭三檐泥嗟汝在途經日久明明向道却成迷

輥毬　見祖英下

莽鹵　上莫補切下郞古切不分明皃

徧辟　辟當作逼追也

挨　乙諧切推也又背負也

不載　趙州有語向北人來與他上載向南人來與它下載

入流　楞嚴觀音圓通從聞思修入三摩地初於聞中入流忘所所入既寂動靜二相了然不生

霶霈　上薄郞切下鋪盖切霶霈大雨皃

成風　當作承風

獨眼龍　卽婺州明招德謙禪師受羅山印記不滯一隅擊揚玄旨人皆畏其敏捷鮮敢當鋒以失左目遂號獨眼龍

鬣　良涉切須鬣也

無裩　寒山子詩六極常嬰困九維彼自論有干遺

草澤無藝閑蓬門曰上巖窟闇烟消谷裏昏其中長者子箇箇總無裩

略彴　釋名曰橋木梁也又廣志曰獨木之橋曰榷亦曰彴謂水上橫一木爲渡也榷音角

灌溪　志閑禪師僧問久嚮灌溪到來只見箇漚麻池師云汝只識漚麻池且不識灌溪僧云如何是灌溪師云劈箭急玄沙聞云更參三十年未會禪

漚於候切久漬也

扭　女久切手轉皃

弔　多嘯切問凶也

靈骨　石霜問道吾和上一片骨敲著似銅鳴向甚麼處去吾喚侍者侍者應喏吾云驢年去師唐大和九年九月示疾十一日將行謂衆曰吾當西邁理無東移言訖告寂闍維得靈骨數片建塔于石霜山之陽又宋僧傳云得不灰之骨數片頂蓋一節特異而清瑩其色如金其響如銅

浩渺　彌沼切浩渺遠水皃

隻履　初祖達摩自付法傳衣之後凡九載示有涅槃葬於熊耳山吳坂後三年有魏使宋雲奉使西域還見祖於葱嶺手携隻履語宋雲曰汝主已厭代我歸西國去雲初不解旣歸帝果已崩遂聞奏後魏孝莊帝帝乃令發塔但見一履遂奉敕取於少林寺供養自開元十五年被竊去五臺花嚴寺中後亦失所在

玄沙有言　悉觀此頌正用常歸宗語其意甚詳今云玄沙有言玄沙又得於歸宗耳備錄二頌應知所出之前後也〇歸宗常禪師頌歸宗事理絕日輪正當午自在如師子不與物依怙獨步四山頂優游三大路欠呿飛禽墜嚬呻衆邪怖機竪箭易及影沒手難覆施張若工伎裁翦如尺度巧鏤萬般名歸宗還似土語默音聲絕音妙情難措棄箇眼還矓瞅箇耳還聱一鏃破三關分明箭後路可憐大丈夫先天爲心祖〇玄沙頌云一二三四五日輪正當午可憐大丈夫先天爲心祖〇先天或指以老盧終於先天之年先天卽老盧也此牽合之謬論甚失宗旨夫天天豈語言思量而可得邪

◎兩疑兩字同

田庫　式夜切姓也非義當作舍禪錄多作庫而復誤後學有呼爲田庫奴者適所以發禪席之大噱也

螻蟻　上音婁下魚豈切

象王嚬呻　毛詩傳頻急也申舒也謂有勞倦者以手足胷背左右上下或急努或舒展自解其勞倦今字從口

師子哮吼　涅槃云如師子王自知身力牙齒鋒鋩四足據地安住巖穴振尾出聲若有能具如是諸相當如是則能師子哮吼

無味之談　洞山初指通機頌云洞山寥索一無可有無味之談塞斷人口

桃花浪　月令仲春之月始雨水桃始華蓋桃方華時旣有雨水川谷氷泮衆流猥集波浪盛長故曰桃花浪

㩧　正作攫屋虢切握也

曝顋　上薄報切乾曝也下蘇來切魚頰也

七十二棒　雲門舉雪峰云我且死馬醫一口吞盡

◎外疑升

乾坤師云山河大地何處得來直饒者裏倜儻分明特舍兒七十棒反成一百四十見懷禪師重修雲門錄與今摹印者頗殊師製序引云大師諱文偃嗣雪峯存禪師其初廣王劉氏命住韶州靈樹後遷居雲門賜號匡眞演化五十餘載去此一百三十祀乃有陞堂舉古垂代語句抑有示者流落華夏禪叢好事者集而摸板焉丞數因禪人入室請益頗見語句訛謬因緣差錯噫去聖時遙魚目相濫燕金楚玉渾有塵沙秋菊春蘭篋聞其採常思其芟削未協素願今年夏住秋浦警衆外聊得披覽斯文乃援筆修之刪繁補闕遂成其秩庶使游聖門者必外堂奥適大道者罔惑多岐予辭藻素謬慚非作者之文直筆撫實聊序其由哲者無爲文字之累矣時皇祐五年五月望日住秋浦景德禪院傳法沙門義懷述

㚏　正作㚏从爪又从𠂆曳而爭之道也

外道問佛　禪宗所引涉藏乘之緣頗多從此因緣而獲證悟者蓋不鮮少至如阿難倒門前刹竿外

道不問有無言世尊拈華文殊白椎世尊說不定法空生巖中雨花五通問佛二女訏屍似此等緣講學輩往往謂經論無文輙疑而不信然吾祖之來固未嘗以語言文字爲能事而後世傳其道者欲取信來學故多引藏乘爲證此失旨遠甚雖然於吾祖佛之道兩不相妨如十門辨惑論云維摩是金粟如來吉藏法師謂出思惟三昧經自云未見其本今據諸經目錄無此經名又順正理論云無量聖教皆滅沒上座耳所未聞便撥言此非聖教邪論引契經云汝等所說雖非我本意而所說皆善符正理成可受持又況因是言而獲證悟者哉後世爲師匠者亦不必區區驗意藏乘而貽謗於乃祖也

塵挨　當从土作埃挨輕塵也

千里　騏驥一日千里

追風　追風捕景言其駿也

達道人　香嚴志閑談道頌云的的無兼帶獨運何依賴路逢達道人不將語默對

◎挨當作埃次同

瑕纇　上胡加切玉病下盧對切纇絲

憲章　許建切刑憲法也

三千條罪　見池陽問五刑之屬三千

㘩　音韋

輕恕　商署切箋云己所不欲勿施於人曰恕

愕　五各切驚也

恓恓　正作悽悽音妻愴也恓恓書無此字

溜麼　溜當作恁音稔思也麼正从幺作麼毋果切辭也溜音十水良又音習滀溜水皃皆非義

是什麼　當作是甚麼

由基　史養由基善射楚恭王出遊見猿在樹左右射之猿巧能接箭箭莫能中王乃命由基射之基調弓矯矢未發猿乃抱樹以號

中的　上知仲切當也

併　音餅合也

唇吻　上當作脣唇音眞驚也非義下武粉切

虎頭生角　楊子曰虎哉虎哉角而翼也言其可畏

◎韋疑韋

十洲　皆海外諸國之所附一祖州出反魂香二瀛洲生芝草玉石泉如酒味三玄州出仙藥服之長生四長洲出日瓜玉英五炎洲出火浣布六元洲出靈泉如蜜七生洲有山川無寒暑八鳳麟洲人取鳳喙麟角煎續絃膠九聚窟洲出師子銅頭獸十檀洲出琨吾石作劒切玉如泥

珊瑚　外國雜傳云大秦西南漲海中可七八百里到珊瑚洲洲底盤石珊瑚生其石上人以鐵網取之又十洲記云生南海底如樹高三二尺有枝無皮似玉而紅潤感月而生凡枝頭皆有月暈

龍蛇陣　六韜九陣武王問太公曰青龍之軍以何爲先後曰角爲陷尾爲翼又孫子曰善用兵者如常山蛇

空彈指　晃祖英類彈指

白拈賊　臨濟一日上堂云汝等諸人肉團心上有一無位眞人常向諸人面門出入汝若不識但問老僧時有僧問如何是無位眞人師便打云無位眞人是甚麼乾屎橛後雪峯聞云臨濟大似白拈賊

譊訛　譊當作誵譊音鐃譊譊恚呼也非義

陸沈　莊子方且與世違而心不屑與之俱是陸沈者也說者曰當顯而反隱如無水而沈也

仙陀　涅槃云仙陀婆一名四實一者鹽二者水三者器四者馬有一智臣善會四義王若欲灑洗要仙陀婆臣卽奉水食索奉鹽食訖奉器飲漿欲出索仙陀婆臣卽奉馬祚智門嘗作文殊白椎頌文殊白椎報衆知法王法令合如斯會中若有仙陀客不待眉間毫相輝然頌意皆明此緣校雪竇之作工拙可知

猾得溜麼　當作猾得與麼

劫石　梵云劫波此云時分一云長時樓炭經以事論劫有一大石方四十里百歲諸天來下取羅縠衣拂石盡劫猶未盡

滄溟　東海之別名也後言四溟謂四海也

縫罅　呼評切孔罅也

十六開士　楞嚴跋陀波羅並其同件十六開士郞

從座起頂禮佛足而白佛言我等先於威音王佛聞法出家於浴僧時隨例入室忽悟水因既不洗塵亦不洗體中間安然得無所有宿習無忘乃至今時從佛出家今得無學彼佛名我跋陀波羅妙觸宣明成佛子住佛問圓通如我所證觸因爲上

屎　丁木切尾下孔

湉湉　當作涽涽古活切水流聲涽與活同水流皃非義

孩子　何開切小兒笑

麈鹿　麈以制字从主从鹿鹿之大者曰麈群鹿隨之皆視麈尾所轉爲準古之談者揮之良有是也其尾辟塵以置蒨帛中能令歲久紅色不黯又以拂旃不蠹蓋蠅點變白麈尾留紅而狐白貂鼠之類燕見之即毛脫物有相制其異如此蒨倉甸切黯子定切青黑色也

七佛祖師　指文殊也按處胎經文殊偈云計我成佛身此刹爲最小座中有疑故於胎有變化我身如微塵今在它國土三十二相明在在無不現昔爲能仁師今乃爲弟子佛道極曠大清淨無增減我欲現佛身二尊不竝立此界既受教我刹見佛身

一室　維摩文殊問疾品爾時長者維摩詰心念今文殊師利與大衆俱來即以神力空其室內除去所有及諸侍者唯置一牀以疾而臥

大雄山下　百丈一日問黃蘗甚麼處來曰大雄山下採菌子來丈曰還見大蟲麼蘗便作虎聲丈拈斧作斫勢蘗打百丈一摑丈吟吟大笑便歸上堂謂衆曰大雄山下有一大蟲汝等諸人切須好看百丈老漢今日親遭一口

挃　當作抶知栗切擊也莊子抶其昔挃穫禾聲非義

離朱　司馬云離朱一名離婁黃帝時人百步能見秋毫之末一云見千里針鋒

師曠　晉賢大夫也善音律能致鬼神史記云冀州南和人生而無目

較　古孝切不等也

展翅　施智切翼也

搏風　見祖英下

埃壒　當作埃垢見宅本然毫釐其對也壒可亥切爽塏也傳曰請更諸爽塏謂求易於開燥之地今謂其塵埃高燥是何言與

兮　雪竇作句多用兮字兮以制字从八从丂丂氣阻也八則分矣故兮爲詠言之助文心雕龍曰詩人以兮字入句限楚辭用之字出句外尋兮字承句乃語助餘聲舜用南風用之久矣丂苦浩切

網珠　華嚴疏云帝釋殿網貫天珠成以一大珠當心次以其次大珠貫穿匝遶如是展轉遍遶經百千匝若上下四面四角望之皆行位相當一明珠內百像俱現珠珠皆爾此珠明徹互相影現影復現影而無窮盡

吾不見時　經云此精妙明誠汝見性若見是物則汝亦可見吾之見若同見者名爲見吾吾不見時何不見吾不見之處若見不見自然非彼不見之相說者曰此破轉計也汝若執言我亦見佛不見之體復有何失故云若見不見卽便破云自然非彼不見之相意云不見之體既被汝見此則何成不見之相不見之體已被見故經云若不見吾不見之地自然非物云何非汝說者曰此文之意展轉結歸都有五重以顯阿難見性經文存三而隱二意若具論者合云若不見吾不見之處亦不見吾見處既不見吾見處吾見自然非物吾見若非是物汝見亦非是物汝見既非是物云何非汝眞見○此以譯師巧略文勢飜覆難明故詳錄之

全象　六度經云鏡面王令引群盲摸象王問之曰汝曹見象乎對曰我曹俱見王曰象何類乎持足者對曰明王象如漆桶持尾者象如帚掃持尾本者言如杖持腹者言如鼓持脇者言如壁持背者言如高坑持身者言如簸箕持頭者言如魁持牙者言如角持鼻者言如大索復於王前共訟言大王象眞如我言時王大笑之曰瞽乎瞽乎汝猶不見便作偈言今爲無眼會空諍自謂諦覩一云餘非坐一象相怨

全牛　莊子庖丁爲文慧君解牛君曰噫善哉技蓋至此乎庖丁釋刀對曰臣之所好者道也進乎技矣始臣之解牛之時所見無非牛者三年之後未嘗見全牛也方今之時臣以神遇而不以目視說者曰物以有而閡道以虛而通人之未聞道則所見無非物也猶其所解牛所見無非牛也人之既聞道則所見無非道也猶其三年之後未嘗見全牛也方今之時以神遇不以目視猶聞道者之以心契而不以知知而識識也

止水　莊子仲尼曰人莫鑑於流水而鑑於止水唯止能止衆止

禹門　水經云鱣鮪出鞏穴三月則上度龍門得度爲龍矣否則點額而還禹門禹鑿龍門或曰禹門

點額　見祖英上

神光　二祖生時神光照室故舊名神光後達摩改名慧可

紫胡　紫當作子子胡巖蹤禪師於門前立牌云子胡有一犬上取人頭中取人心下取人足擬擬則喪身失命僧問如何是子胡犬師云嘷嘷

破竈墮　師晦迹不以名顯嵩山老安以今名稱之師居嵩嶽有廟甚靈殿中唯安一竈師入廟以杖敲竈三下咄此竈只是泥瓦合成聖從何來靈從何出又打三下竈傾破墮落須臾有一青衣戴冠設拜云我此廟竈神今日蒙師說無生法今生天中特來致謝師曰是汝本有之性非吾強言即再拜而沒

波旬　見祖英下衆魔

瞿曇　止梵語云瞿答摩又云瞿曇彌此云地勝謂除天外在地人類中最勝如來世尊之宗祖也智度論云一切聖人已入正位一心行樂深樂涅槃魔入邪位受著邪道邪正相違是故猾嫉正行狂愚自高喚佛沙門瞿曇佛稱其實名爲弊魔又先尼梵志云我先有慢因慢因緣故稱如來你瞿曇姓

銷鑠　書藥切鑠亦銷也

磨礱　盧紅切礱亦磨也皆古之重語

止疑正

猾疑憎

祖庭事苑卷第三

睦庵　善卿　編正

●雪竇祖英上

陽春白雪　古樂府曲名也唐顯慶二年太常上言禮記家語云舜彈五絃之琴歌南風之詩是知琴操曲弄皆合於歌又張華博物志云白雪是大帝使素女鼓五十絃瑟曲名又楚大夫宋玉嘗對楚襄王云客有歌於郢中者其始曰下俚巴人國中屬而和者數千人其爲陽歌薤露國中屬而和者數百人其爲陽春白雪國中屬而和者數十人而已引商刻羽雜以流徵國中屬而和者不過數人是以唱彌高其和彌寡也是知白雪琴曲本宜合歌以其調高人和遂寡自宋玉之後未有能和者五年呂才造琴歌白雪等曲製歌辭編入樂府

碧雲　江文通擬休上人別怨云西北秋風至楚客心悠或日暮碧雲合佳人殊未來露彩方泛艷月華始裴回寶書爲君掩瑤琴詎能開相思巫山渚悵望陽雲臺膏爐絕沈燎綺席生浮埃桂水日千里因之平生懷

淸風　烝民之詩云吉甫作誦穆如淸風鄭氏云吉甫作此工歌之誦其調和人之性如淸風之養萬物

大珪不琢　禮器云禮有以文爲貴者天子龍袞諸侯黼大夫黻有以素爲貴者至敬無文父黨無容大珪不琢大羹不和大路素而越席犧尊疏布鼏禪杓此以素爲貴也注大圭三尺杼上終葵首琢爲篆字之誤也明堂路曰大路殷路也鼏或作幕禪木白理也黼黻音甫弗大羹上音泰和胡臥切越音活犧素何切鼏莫歷切禪音善

衡鑑　衡以平萬物鑑以照萬類

戾　郎計切詩傳云來也

貽贈　上與之切賜也

總緝　文政序總緝成二百二十首今此本復增五十首乃知雪竇平日著述散落甚多卒難考紀

舍諸　上始野切論語曰山川其舍諸

慤志　當作確堅也苦角切易確乎其不可拔又選

云稚志彌確慤謹也非義

炎宋　上于廉切宋以火德王天下故曰炎宋本朝祖宗受禪自宋而起故稱宋也

孟陬　將侯切爾雅月名正月爲陬離騷云攝提貞於孟陬事義未詳

辟命　辟公侯也謂赴公侯之命爾雅皇王后辟公侯君也

抑留　於棘切屈也

撫會　肇云若能捨己心於封內尋玄機於事外齊萬有於一虛曠至虛之非無者當言至人終日應會與物推移乘運撫化未始爲有也

蕪辭　上武扶切荒蕪也深蕪淺淨詩病也

賮別　徐刃切財貨也孟子行者必以賮

奧域　孫綽游天台賦云天台山者皆玄聖之所游化靈仙之所窟宅闕載於常典者以所立冥奧其路幽迥故雪竇引用以送僧

絕槩　古代切大也賦云涉海則有方丈蓬萊登陸則有四明天台

烈作　當作列行列也烈炎也非義

黛　徒耐切青黛也

彤霞　上徒宗切赤也

赤松子　神仙傳云黃初平年十五時在山中牧羊有道士目而異之輒將至金華山四十餘年其兄初起尋久之不已遇一道士將見與弟語兄問羊何在平曰近在山之東兄即往視之一無所覩平遂與偕至山所平環視而叱之於是白石皆變爲羊而起兄方嘆曰弟得仙道如此可學否曰唯好道即得起乃弃妻孥服松苓五萬日遂得仙平自號赤松子

白道猷　神洲感通錄云沙門帛道猷承天台石梁終古無度者乃慷慨曰彼何人斯獨無貞操故使聖寺密爾對面千里遂揭錫獨往徑趣石梁周睇崖嶮久之方獲其山石梁非一聖寺亦多將欲直度且虹梁亘谷下望萬尋上闊尺許莓苔斜側東邊似通西礙大石攀登路絕猷乃刖思異較夜宿梁東便聞寺西磬聲經唄唱薩勇意相續通夕不

貝疑環

安。又聞聲曰。却後十年當來此住。何須苦求。雖爾不息。辰夕惋恨。結草爲庵。彌年禪觀。後試造梁。乃見橫石洞開。梁道平正。因即得度。遂見棟宇宏壯。圖塔環奇。神僧接敘。宛同素識。中食既訖。將陳住意。僧曰。却後十年。自當至此。何勞早住。相送度梁。橫石已塞。又梁僧傳云。猷居赤城山石室坐禪。有壯蛇。競出大十餘圍。循環往復。擧頭向猷。經半日而去。後一日神現形詣猷曰。法師威德既重。來止此山。弟子推室以相奉。猷曰。貧道尋山。願得相値。何不共住。神曰。弟子無爲不可。何部屬未洽法化。卒難制禦。遠人往來。或相侵觸。人神道異。是以去爾。猷曰。本是何神。居之久近。欲移何處。曰。弟子夏帝之子。居于此山二千餘年。寒石山是家舅所治。當往彼住。尋還山陰廟。臨別。手贈猷香三匳。於是淩雲鳴鞞。吹角而去。猷嘗有招道一高僧住雲門詩云。連峯數千里。修林帶平津。雲過迷山翳。風至梗荒榛。茅茨隱不見。雞鳴知有人。閑步踐其徑。處處見遺薪。始知百代下。故有上皇民。開此無事迹。以待無俗賓。長嘯自林際。歸此保天眞。匳音廉

大輕　上音泰

風虎雲龍　易傳云。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。

颵　甫遇切。風也。

颮　分勿切。風疾也。

玲瓏　上郎丁切。下盧紅切。風聲也。

非閒　居莧切。隔也。

副全提　副當作赴。趨也。副貳也。非義。

裴相國　唐裴休。字公美。河內濟源人。志操堅正。童亂時。兄弟同學於濟源別墅。休經年不出門。晝講經籍。夜課詩賦。虞人有以鹿贄兄儔者。儔與弟俅炰之。召休食。休曰。我等窮生。菜食不充。今日食肉。翌日何繼。無宜改饌。獨不食。長慶中登第。又應賢良方正。升甲科。歷官在相位五年。咸通初遷吏部尙書太子少師。卒。休性寬慧。爲官不尙激察。而民吏畏服。善爲文。長於書翰。自成筆法。家世奉佛。休尤深於釋典。太原鳳翔近名山。多僧寺。視事之隙

遊踐山林與義海僧講求佛理中年後不食葷血常齋戒屏嗜欲香爐貝典不離齋中詠歌贊唄以爲法樂時人重其高潔而鄙其太過多以辭語嘲之休不以爲忤鎭洪州日慕高安黃蘗山希運禪師之道乃迎入府中居開元寺演法休一日述所解一編呈師師接置於座略不披閱良久云會麼休云未測師云若便與麼會得猶較些子若也形於紙墨何有吾宗休乃贈詩一章云自從大士傳心印額有圓珠七尺身挂錫十年棲蜀水浮杯今日度漳濱一千龍象隨高步萬里香花結勝因擬欲事師爲弟子不知將法付何人○蜀水在今筠州米山縣北三里按晉書地理志云蜀水源出縣內小界山東流五百九十里入南昌縣漳水合耆老傳云仙人許遜爲旌陽縣令有奇術晉末人皆疾癘多往蜀詣遜請救與水投之上流疾者飲之無不愈也邑人敬其神異故以蜀水爲名元豐間高麗僧統義天以華嚴大教慕學於錢塘淨源法師躬朝　上國當世宗匠悉皆參禮至如大覺圓照諸禪師皆有問答摹印刊行然泥在文字之學知解之外詰無所得嘗問佛印元禪師曰裴休愛黃蘗重圭峰優劣如何元曰在黃蘗爲優天曰何以知之元曰嘗讀裴休所作圭峯塔銘序云休與師於法爲昆仲於義爲朋友又嘗覽傳燈錄裴公贈黃蘗詩云擬欲事師爲弟子不知將法付何人其愛重優劣可知矣人皆以爲名對

式芳塵　式法也芳塵猶淸塵也

斷際　筠州黃蘗希運禪師也生閩方幼從本州黃蘗山出家後嗣百丈之道裴相國事以師禮以師酷愛舊山常名師爲黃蘗唐大中年終於本山敕諡斷際禪師

李相國　唐李翺字習之幼勤於儒博學好古爲文尙氣質正元十四年登進士第授校書郎三遷至京兆府司錄參軍元和初轉國子博士史館修撰尋權知職方員外郞十五年六月授考功員外郞並兼史職七月初出爲朗州刺史大和初入朝爲諫議大夫尋以本官知制誥三月二日拜中書舍

人以繆學栢者坐是左授少府少監俄出爲鄭州刺史五年出爲桂州刺史御史中丞充桂管防禦使七年改授潭州刺史湖南觀察使八年徵爲刑部侍郎九年轉戸部侍郎七月檢校戸部尚書襄州刺史充山南東道節度使會昌中卒謚曰文翺不嘗執國政或謂相國者誤矣爲朗州刺史時聞藥山惟儼禪師玄化屢請不起乃躬入山謁之會師看經殊不顧揖侍者云太守在此翺性褊急乃曰見面不如聞名師呼太守翺應喏師曰何得貴耳賤目翺拱手謝之曰如何是道師以手指上下曰會麼翺曰不會師曰雲在青天水在缾翺乃忻愜作禮述偈云鍊得身形似鶴形千株松下兩函經我來問道無餘事雲在青霄水在缾翺與韓愈柳宗元劉禹錫爲文會之交自相述古言法六籍爲文黜浮華尚理致言爲文者韓柳劉焉韓愈常論仲尼既沒諸子異端所荀孟復之楊墨之流洗然遺落殆周隋之世王道弗興故文中子有作應在乎諸子左右唐興房魏既亡失道尚華至有武后之弊安史之殘吾約二三子同致君復堯舜之道不可放淸言而廢儒縱梵書而猾夏敢有邪心歸釋氏者有渝此盟無享人爵無永天年先聖神明是糺是殛無何翺邂逅於儼禪師頓了本心末由戸部尚書襄州刺史充山南東道節度使復遇紫玉禪翁且增明道趣著復性書上下二篇大抵謂本性明白爲六情玷汙迷而不返今牽復之猶地雷之復見天心矣卽內教之返本還源也其書露而且隱蓋而又彰其文則象繫中庸隱而不隱釋教其理則從眞捨妄彰顯自心弗事言陳唯萌意許也韓劉覽之嘆曰吾道萎遲翺且逃矣見宋僧傳

列星　史記天官書曰太微宮五帝坐後聚二十五星蔚然曰郎位漢明帝時館陶公主爲子求郎帝不許賜錢一千萬曰天郎官上應列星出宰百里非其人民受其殃

藥嶠　渠廟切山銳而高也

緬　彌遠切遠也

台輔　春秋曰三公上應三台星故曰台輔
藩維　上甫煩切籬也周禮九州之外曰藩國
仙都　處之山名世傳黃帝升遐之處
太守　漢景帝改郡守爲太守
褰帷　東漢賈琮字孟堅東郡聊城人也舊交阯土多珍産前後刺史率多無清行故吏民怨叛中元元年交阯屯兵反執刺史及合浦太守有司擧琮爲交阯刺史琮到部訊其反狀咸言賦斂過重百姓莫不空單京師遙遠告冤無所民不聊生自活故聚爲盜賊琮卽移書告示各使安其資業誅斬渠帥百姓以安巷路爲之歌曰賈父來晩使我先反今見清平吏不敢飯復徵拜爲冀州刺史舊典傳車驂駕垂赤帷裳迎於州界及琮之部升車言曰刺史當遠視廣聽糾察美惡何有反垂帷裳以自揜塞乎乃命御者褰之百城聞風自然竦震
化條　漢書刺史六條分化顔師古云漢官典職儀云刺史班宣周行郡國省察治狀黜陟能否斷治寃獄以六條問事非條所問卽不省一强宗豪右田宅踰制以强陵弱以衆暴寡二二千石不奉詔書遵承典制背公向私旁詔守利侵漁百姓聚斂爲姦三二千石不卹疑獄風勵殺人怒則任刑喜則淫賞煩擾刻暴剝截黎元爲百姓所疾山崩石裂祅祥訛言四二千石選署不平苟阿所愛蔽賢寵頑五二千石子弟恃怙榮勢請託所監六二千石違公下比阿附豪强通行貨賂割損正令
經緯　下于貴切文能經天武能緯地有武無文無以懷遠有文無武無以禦亂
牋函　以色加紙曰牋
開士　應法師云梵語菩薩此言開士謂以法開導之士前秦符堅賜沙門有德解者名曰開士
恢　苦回切大也張也
覿　徒的切見也
夜光　史記隋侯祝元暢因之齊道上見一蛇將死遂以水洒摩傳之神藥而去忽一夜中庭皎然有光意謂有賊遂案劒視之廼見一蛇啣珠在地而往故知前蛇之感報也以珠光能照夜故曰夜光

◆阿疑陀

焦桐　東漢蔡邕字伯喈陳留人也避地吳會吳人有燒桐而爨者邕聞火烈之聲知其良木因請而裁爲琴果有美音而其尾猶焦時人名曰焦尾琴焉又在陳留日聞鄰人彈琴於屛邕潛聽之謂鄰人曰公彈琴何爲有殺心鄰人曰向吾鼓絃見螳蜋方鳴蟬相去而未飛螳蜋爲之一前一却吾心聳然惟恐螳蜋之失也此豈爲殺心而形於聲者乎邕然之其妙聽若此

排　步皆切推也

罔象　當作象罔黃帝遊於赤水之北登乎昆侖之丘而望還歸遺其玄珠使智索之而不得使離朱索之而不得使喫詬索之而不得乃使象罔象罔得之見莊子喫口懈切詬口豆切

塞請　上蘇則切

四河　一殑伽二尼連三信度四私阿此四天四大河

枯枿　下五割切伐木餘也

蹤橫　上當作縱

◆微疑微

黃頭　梵云迦毗羅此言黃頭以佛生迦毗羅國就生處而稱佛爲黃頭大士也

碧眼　初祖達磨大師眼有紺青之色故稱祖曰碧眼

離微　寶藏論其出微其入離知入離外塵無所依知出微內心無所爲內心無所爲諸見不能移外塵無所依萬有不能羈又離者體不與物合亦不與物離五色不能汙五音不能亂微者體妙無形無色無相應用萬端而不見容離微二字道之妙也

闌　落干切晚也

少林　少林寺乃魏沙門跋陀製菩提達磨梁大通元年泛舶至此土會武帝問答不契遂之魏之洛陽止于嵩山少林寺面壁而坐終日默然如是九年得二祖可以傳其法舊作普通八年誤矣

花未　當作花木

庾嶺　六祖盧行者自密授衣法是夜潛遁有道明者與數十人躡迹而追至大庾嶺明最先見祖乃

置衣鉢於盤石曰此衣表信可力爭耶任君將去明學之如山不動

仲尼伯雪　温伯雪南國賢人也適齊舍魯仲尼見之而不言子路曰夫子欲見温伯雪子久之今見不言何也仲尼曰若夫人者目擊而道存矣亦不可以容聲矣見莊子

傾蓋　傾蓋非温伯雪乃程子也家語孔子之郯逢程子於塗傾蓋而語終日甚相親顧謂子路取束帛以贈先生子路屑然對曰由聞士不中間見女嫁無媒居子不以交禮也有間又顧謂子路子路又對如初孔子曰由詩不云乎有美一人淸陽宛兮邂逅相遇適我願兮今程子天下賢士也於斯不贈則終身不能見也傾蓋駐車也傾仄也郯音談

麟鳳　瑞應圖云麟鳳龜龍國之四瑞麟仁獸也四靈之首鳳王者之嘉祥爲鳥之長龜水族之靈介蟲之長龍鱗蟲之長亦謂之四靈又云麟有五彩腹下黄高一丈二尺

巢許　逸士傳許由字仲武潁川陽城人隱於箕山師於齧缺依山而食就河而飲堯知其賢讓以帝位由聞之乃臨河洗耳有巢父者飲犢牽而避之曰惡吾水也後卒堯封其墓曰箕公

蟾印　上時廉切月光也

高蹈　徒到切踐履也

不知爲貴　肇云如曰不知則公貴矣

鷲峯　西域記云梵語姞栗陀羅矩吒山此云鷲峰即釋尊說法華之地出王舍城最爲高顯故表出過二乘以多栖鷲鳥因以名焉又云山形似鷲頭亦名鷲頭峯

壞衲　壞衲指迦葉也迦葉頭陀第一著壞衲衣十誦云衲衣有十利一在麤衣數二少所求索三隨意可坐四隨意可臥五浣濯易六少蟲壞七易染八難壞九更不須餘衣十不失求道

熊嶺　即達磨塔所也塔記云大師化緣已畢傳法得人乃端居而逝即大同二年十二月五日也葬於熊耳山起塔定林寺顏師古云熊耳山在順陽

北益陽縣東其山兩峯狀若熊耳因以名焉與少林相去三百餘里據此非二祖立雪之處蓋指事之誤也

索索　昔各切懼貌又散也

宛轉　當作宛轉

平闐　上房連切下音田平闐盛貌

弁　當作辨別也弁皮變切周冠名非義下做此

虎兕　下徐姊切青色一角似牛重千斤

石窻　四明記云山之上有自然石窻四面透明故曰四明

掣斷金鏁　禪月覽李白集詩常思李太白仙筆驅造化玄宗致之七寶牀虎殿龍樓無不可一朝力士脫靴後玉上青蠅生一箇紫皂案前五色麟忽然掣斷黃金鏁五湖太浪如銀山滿船載酒撾鼓過賀老成異物顛狂誰敢和寧知江邊墳不是猶酔臥

輕舍　書冶切

七星　七星劍飾也西京雜記云高祖斬白蛇劍劍上有七星珠九華玉以爲飾雜厠五色瑠璃爲匣劍在室中光影猶照於外與挺劍不殊十二年一加磨瑩刃上常若霜雪開匣拔鞘輙有風氣光彩射人

把欲　贈行人當作欲把贈行人

卞和　楚人卞和獻玉於楚厲王王曰石也遣使刖一足及武王即位和又獻之武王復怒又刖一足至楚文王立和抱璞哭於荊山之下文王召而謂曰刖足者何怨乎曰不怨刖足而怨眞玉以爲凡石忠事以爲慢事是以哭之文王乃使工剖石乃眞玉也文王嘆曰哀哉二先君易刖人足而難於剖石令和果是璧乃國寶也見韓子

輕觸不輕觸　第三板一行脫三字

靡　毋彼切無也

慷慨　上苦郎切下苦愛切竭誠也

曲木據位　韶陽雲門大師云諸方老禿奴曲木禪牀上坐求名求利問佛答佛問祖答祖痾屎送尿也三家村裏老婆傳口令相似識甚麼好惡總似

者般底水也難消利刀斬却百千萬億箇有甚麽
過

楚甸 堂練切郊甸也

纍纍 力追切說文綴得理也一曰蔓也又綱落也

尺釐 理之切十毫曰釐

規矩 圜曰規方曰矩

周行 瑞應經云菩薩示生卽行七步一手指天一
手指地天上天下唯我獨尊

宏綱 古郎切綱之大繩也

部 音告

春雨 春雨如膏百穀仰之

春雲 易通封驗曰立春青陽雲出房如積水春分
正陽雲出張如白鶴

枯荄 古哀切草根也

離離 當从草作蘺蘺細貌

維風 維辭助也

幽石 公羊傳曰雲觸石而生膚寸而合不崇朝而
徧天下者太山之雲也

一花 達磨謂可祖曰內傳法印以契證心外付袈
裟以定宗旨後代澆薄疑慮競生但出此衣幷吾
法偈用以表明聽吾偈曰吾本來茲土傳法救迷
情一花開五葉結果自然成

獨運孤明 第三板十三行脫運字

歷魏遊梁 見少林

矚 之欲切視也

覊 居宜切絆也

熊 他代切姿態美貌也

垂天 雲垂於天莊生取以比鵬翼

噫 於其切恨聲

悠悠 夷周切遠也

菡萏 上戶感切下徒感切蓮花欲舒貌

萬卉 許貴切草之總名也

蹙 子六切迫也

皺 側救切

讎敵 當作酬敵謂遠赴酬問敵應群機讎冤也非
義

寒山老　天台寒山子本無氏族始豐縣西七十里有寒闇二巖子嘗居寒巖中故以名焉容貌枯悴布襦零落以樺皮爲冠曳大木屐時來國淸寺就拾得取菜滓食之或廊下徐行或時叫噪寺僧以杖逐之飜身撫掌大笑雖出言如狂而有意趣

白雲抱幽石　寒山子詩云重巖我卜居鳥道絶人迹庭際何所有白雲抱幽石住茲不記年屢見春冬易寄語鍾鼎家虛名定無益

蘭芷　左思齊都賦曰其草則有杜若蘅菊石蘭芷蕙蘭芷古人所以比君子家語曰芝蘭生於深林不以無人而不芳

空生　梵云須菩提又云蘇補底迦此有三義翻譯一曰空生謂初生之時家室盡空以表解空之相二曰善現謂生時種種善瑞顯現三曰善吉謂生已相師占之云此子唯善唯吉西域記云本東方青龍陀佛影化釋迦會下今爲禪者之通稱謂參玄解空之士也

嶺南　黃梅密付老盧衣盂奔馳爲嶺南之歸

◉子疑千

鄙彼　論語或問子西曰孔子曰彼哉彼哉說者曰言無足稱也

伊予　猶是我也

古人有言　貫休擬君子有所思我愛尹吉甫思賢作商頌我愛楊子雲理亂皆如鳳振衣中夜起露華香旖旎撲辟驪龍明月珠藏出鳳凰五色髓陋巷蕭蕭枏枏緬想斯人勝珪璧寂寞于載不相逢無限浮生盡虛擲君不見沈約道佳人不在斯春光爲誰惜

驪龍　郎奚切黑色龍也

頻彈指　雲巖晟初參百丈海侍左右二十年不悟玄旨彈指振然下山後謁藥山方乃契悟

八紘　淮南子云天有九部八紀地有九州八柱九州之外有八埏埏之外有八紘東北方紘曰荒土東方之紘曰桑野東南方之紘曰衆安南方之紘曰反戶西南方之紘曰火土西方之紘曰沃野西北方之紘曰沙所北方之紘曰委羽故曰四方四角謂之八紘八紘之外有八極又九夷八狄七戎

六蠻謂之四海

寥沈　下呼決切寥沈空貌

譪譪　於蓋切盛貌

天驥　几利切天馬也詳見頌古

騄　鉏祐切馬疾步也

大鵬　步登切北冥有魚其名曰鯤鯤之大不知其幾千里也化而爲鳥其名爲鵬鵬之背不知其幾千里也怒而飛其翼若垂天之雲見莊子

湛盧　吳王劒名也筆談云古劒名湛盧者謂其湛湛然黑色也

射斗牛　晉書雷煥善天文張華因望斗牛間常有異氣乃邀煥夜登樓仰視煥曰僕察之久矣乃寶劒之精上於天在豫章鄷城縣界華乃薦煥爲鄷城令煥至修獄掘基得石匣有雙劒光甚艷發使送一與張公一留自佩華後被誅劒遂失煥卒子爲州從事佩父劒之延平於腰間忽躍墮水使人投之但見兩龍長數丈燔瑩有文章投者懼而返

點額　水經云鱣鮪出鞏穴三月則上度龍門得度爲龍矣否則點額而還鱣張連切鮪羽軌切二魚名

雲蘿　女蘿也博物志云寄草木生根不著地而條葉譪然如植即菟絲也

洲渚　上音州爾雅曰水中可止曰洲下章與切釋名曰遮也能遮水使旁流也大般若云善現白佛云何菩薩爲與世間作洲渚故發趣無上正等菩提佛言譬如巨海大小河中高顯可居周回水斷說名洲渚如是善現色前後際斷乃至諸佛正等菩提前後際斷由此前後際斷一切法斷此一切法前後際斷即是寂滅即是微妙即是如實謂空無所得色斷愛盡無餘離染永滅涅槃菩薩欲爲有情開示寂滅微妙之法是爲世間作洲渚故發趣菩提

園林　華嚴普賢菩薩答普慧言佛子菩薩有十種園林所謂生死是菩薩園林無厭捨故教化衆生是菩薩園林不疲倦故

惲　徒案切懼也難也

十影神駒　王子年拾遺云周穆王卽位三十二年巡行天下馭八龍之駿一名絕地足不踐土二名翻羽行越飛禽三名奔宵夜行萬里四名越影逐日而行五名踰輝毛色炳燿六名超光一形十影七名騰霧乘雲而趨八名挾翼身有肉翅徧而駕爲佛本行經云我念往昔有一馬王名雞尸行疾如風時有五百人入海求寶忽値惡風吹至羅刹國其國多有羅刹女卽往救接與彼娛樂時女謂諸商人曰是城南面不得從彼而去有一商主自生疑念以何等過不聽南去卽執利刀尋往所禁之處見一微徑甚可畏懼狀如地獄近城有一高樹卽上觀看見彼城中多有死人或有食半或唯筋骨是諸苦人仰觀樹上作如是言汝今濟拔於我我本商人五百同伴船破至岸遭羅刹女先受五欲入此城中已被食半商主曰頗有方便得脫是苦苦人曰有一方便至十五日有一馬王來詣海岸出人聲言誰欲渡彼大鹹海水我今安隱得度彼岸若値馬王卽免斯苦商主聞已卽告諸人愼莫放逸共詣彼處見於馬王時彼馬王語諸商人汝等莫生染著可乘我背或執我身脚足支節馬卽飛騰行疾如風度海彼岸

挽疑俛

五色群麟　本行經云昔者菩薩身爲鹿王歐體高大身毛五色衆鹿伏從數千爲群國王出獵群鹿分散投巖墮阬還樹貫棘摧破死傷所殺不少鹿王覩之哽噎吾爲衆長宜當明慮潤殘群小罪出我也徑自入國乃到殿前跪而言曰小畜食生寄命國界卒逢獵者群類奔逃或生相失或死狼藉天仁愛物實爲可哀願自相選日供太官乞知其數不敢上欺王甚奇之曰太官所用日不過一不知汝等傷死甚多若實如之吾誓不獵鹿王退還悉命群鹿具以斯意群鹿伏聽自相差次應先行者每當就死過辭其王王爲涕泣誨喩之曰浮世皆爾孰有免之卿路念佛仁教慈心向彼人王愼無怨矣日日若茲中有應行者而身有胎曰死不敢避乞須挽身更取其次欲以代之其次頓首涕泣曰必當就死尚有一日一夜之生斯須之命

時至不恨鹿王不忍枉其生命明日遁衆身詣太
官厨人識之卽以上聞王問其故辭答如上王愴
然爲之流涕豈有畜獸殺身濟衆吾爲人君曰殺
衆生王遣鹿去還其本居敕一國界若有犯鹿者
與人同罰祥麟今引鹿王緣鹿非麟文者之飾辭
耳

瓴甋頻磨　音令滴爾雅云瓴甋謂之甓郭璞云甎
甎也昔馬祖嘗庵居但務坐禪一日讓和上謂曰
汝坐禪圖甚麼祖曰圖作佛讓遂取一片磚磨於
庵前祖曰磨磚何爲讓曰欲作鏡祖曰磨磚豈得
作鏡讓曰磨塼既不作鏡坐禪豈得成佛祖遽然
而起曰如何卽是讓曰如人駕車車若不行打車
卽是打牛卽是祖無對讓又曰汝學坐禪爲學坐
佛若學坐禪禪非坐臥若學坐佛佛非定相於無
住法不應取捨汝若坐佛卽是殺佛若執坐相非
達其理

盧公語　中宗神龍初遣內侍薛簡詔六祖赴闕祖
辭以疾薛簡因問祖曰京城禪德皆云欲得會道
必須坐禪習定若不因禪定而得解脫者未之有
也此理如何祖曰道由心悟豈在坐也經云若見
如來若坐若臥是行邪道故無所從來亦無所去
若無生滅是如來淸淨禪諸法空寂是如來淸淨
坐究竟無證豈況坐邪

蔕　正作柢音帝根也

希聲　老氏曰大音希聲

瞖　於計切目生障也

子州　史記子州字支父堯以天下讓許由由不受
又讓子州州曰以我爲天子可也雖然我適有幽
憂之疾方且治之未暇治天下也

單卷　單姓卷名舜以天下讓卷卷曰予立於宇宙
之中冬日衣皮毛夏日衣葛絺春耕種形足以勤
勞秋收斂形足以休食日出而作日入而息消搖
於天地之間而心意自得吾何以天下爲

歸去來　晉陶潛爲彭澤令是時郡遣督郵至縣吏
當東帶見督郵潛乃嘆曰我不能爲五斗米折腰
向鄕里小兒乃自解印綬將歸田里因而命篇云

歸去來辭見陶潛集

甄別　上居延切察也下筆列切辨也

嚬排　猶遠去也

沽待　沽賣也語云沽之哉我待賈者也

忽致　致當作置弃置也致至也非義

譏褒　上幾音下博毛切譏誚褒贊也

衣裓　古得切衣前襟也

一尋　六尺曰尋

韜光　宅刀切藏也

八駿　穆天子傳天子之八駿一曰赤腰二曰盜驪三曰白犧四曰騂騮五曰騄耳六曰渠黃七曰踰輪八曰山子驪音離馬深黑色騄音綠

覩氣　四祖大師謂衆曰吾武德中遊廬山登絕頂望破頭山紫氣如蓋下有白氣橫分六道汝等會否衆皆默然五祖曰得非和上它後橫出一枝佛法否祖曰然即牛頭嬾融是也

師子話　雲巖晟參藥山次山問聞汝解弄師子是否曰是弄得幾出曰弄得六出我亦解弄曰和上弄得幾出我弄得一出曰一即六六即一晟後到溈山山曰聞長老在藥山弄師子是否曰是長弄耶還有置時曰要弄即弄要置即置置時師子在甚麼處曰置也置也

乇愬　乇當作愬陟革切愬色責切愬愬張耳貌或音卓朔非義

剔　它歷切解也

西江水　龐蘊居士初參馬祖問云不與萬法爲侶者是甚麼人祖曰待汝一口吸盡西江水即向汝道

帔　披義切衣帔也

扣　音口擊也

凌晨　上當作陵侵也下皆倣此

屈眴　即達磨大師所傳袈裟至六祖遂留於曹溪屈眴梵語此云大細布緝木緜華心織成其色青黑裏以碧絹唐肅宗上元初降詔請衣入內供養凡六年至永泰初五月五日夜代宗夢能大師請衣却歸曹溪至七日命中使楊崇景奉而置之晌

音釋

花偈　初祖達磨傳法一花五葉之偈

劉陽叟　劉陽當作瀏陽邑名也卽潭州石霜慶諸禪師受道吾法印遁迹自處于時始爲二夏僧因避世混俗於長沙瀏陽陶家坊人不之識洞山价訪而得之遂辟居石霜山

希冀　几利切望也

動天地　貫休擬古別離離恨如旨酒古今飲皆醉只恐長江水盡是兒女淚伊予非此輩送人空把臂宅日再相逢淸風動天地

蓬島　卽蓬萊山也其說具十二籠

宵征　宵夜也征行也詩肅肅宵征夙夜在公

百城　華嚴善財童子自福城東六塔廟處與五衆等禮文殊師利發菩提心巳漸次南行歷一百一十城見五十二善知識至彌勒樓閣前白言大聖開樓閣門令我得入時彌勒菩薩前詣樓閣彈指出聲其門卽開命善財入入巳還閉

惠理　惠當作慧陸鴻漸記云晉西域異僧慧理指今靈隱飛來峯曰此吾國靈鷲小峰何時飛來至此頌題送廣華嚴歸鷲峰卽靈隱也故用慧理事

樓閣　緣見百城

抗　可浪切拒也

九野　卽古九州爾雅兩河間曰冀州河南曰豫州河西曰雝州漢南曰荊州江南曰楊州濟河間曰兗州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營州

茵　於眞切褥也

三十四老　西域二十八祖支那六祖然達磨來此土爲初祖實三十四也

頹綱　上杜回切下墜地也

襲爾　似入切合也

瓊玖　上渠營切下舉有切玉名詩投我以木桃報之以瓊玖

龍騎　當作龍驥見宅本

睥睨　上匹詣切下奴計切視也

射虎　西漢李廣北平出獵見草中石以爲虎而射之中石沒鏃視之石也因復更射之終不能入矣

又韓詩外傳熊渠子夜行見寢石似虎彎弓射之沒金飲羽葛稚川西京雜記云李廣與兄弟共獵於冥山之北見臥虎焉射之一矢卽斃斷其髑髏以爲枕示服猛也鑄銅像其形爲溲器示猒辱之也它日復獵於冥山之陽又見臥虎射之矢飲羽進而視之乃石也其形類虎退而更射鏃破簳折而石不傷余嘗以問楊子雲雲曰至誠則金石爲開予應之曰昔人有遊東海者旣而風惡船漂不能制船隨風浪莫知所之一日一夜得至一孤洲共侶歡然下石植纜登洲煑食食未熟而洲沒在船者斫斷其纜船復漂蕩向者孤洲乃大魚怒棹揚鬣吸波吐浪而去疾如風雲在洲上死者十餘人又予所知陳縞質木人也入終南山採薪還晚趨舍未至見張丞相墓前石馬謂爲鹿也卽以斧撾之斧缺柯折石馬不傷此二者亦至誠也卒有沉溺缺斧之事何金石所感之偏乎子雲無以應

子斃音斃頓化也溲所留切小便也

觀馬　秦穆公使伯樂擧人求馬伯樂擧九方堙求馬三月而反曰得馬矣在沙丘牡而黃及馬至則牝而驪公謂伯樂曰子所求馬者毛色牝牡不知敗矣伯樂太息曰一至此乎堙之所觀者天機也得其精而忘其麤見其內而忘其外也果得千里馬見淮南子

甑人　楚王夫人嘗夏乘凉抱鐵柱感孕後產一鐵楚王令干將鑄以爲劍三年乃成雙劍一雌一雄干將密留雄以進雌於楚王王閟於匣中常聞悲鳴王問群臣臣曰劍有雌雄鳴者憶雄耳王大怒卽收干將殺之干將知其應乃以劍藏屋柱中因囑妻莫耶曰日出北戶南山其松松生於石劍在其中妻後生男眉閒尺年十五問母曰父何在母乃述前事久思惟剖柱得劍日夜欲報楚王王亦募覓其人宣言有得眉閒尺者厚賞之尺遂逃俄有客曰子得非眉閒尺耶曰然客曰吾甑山人也能爲子報父讎尺曰父昔無辜枉被荼毒君今惠念何所須耶客曰當得子頭幷子劍尺乃與劍幷頭客得之進於楚王王大喜客曰願烹之王遂投

於鼎客給於王曰其首不爛王方臨視客於後以劒擬王頭墮鼎中於是二首相齧客恐尺不勝乃自刎以助之三頭相齧尋亦俱爛見孝子傳給音待歟也

崢嶸　上士耕切下戸萠切峻貌

𥇍閉　古莧切

葩　溥巴切花房也

卷席　百丈海一日與馬祖遊山見野鴨子祖問曰是甚麼丈曰野鴨子曰甚麼處去丈曰飛過去祖遂引手搊百丈鼻頭丈作痛聲祖曰何曾飛過丈於是大悟至明日祖陞堂丈出卷却面前禮拜席祖便下座

揜耳　丹霞天然禪師初參石頭因緣相契躬執爨役凡三年忽一日石頭告衆曰來日剗佛殿前草至來日大衆與童行各備鍬钁剗草唯師以盆盛水洗頭於和上前胡跪石頭見而笑之便與剃髮方與說戒法師乃揜耳而去後謁馬祖入僧堂騎聖僧頂衆皆驚呼祖見之曰我子天然下來師下

作禮曰謝師賜名

曹溪流　見雲門錄序曹溪

止水　莊子云人鑒於止水而不鑒於流水唯止能止衆止此頌意反莊語也

皮髓　達磨大師欲返天竺乃命門人曰時將至巳汝等盍各言所得乎時道副曰如我所見不離文字不執文字而爲道用師曰汝得吾皮尼總持曰我今所解如慶喜見阿閦佛國一見更不再見師曰汝得吾肉道育曰四大本空五陰非有而我見處無一法可得師曰汝得吾骨最後慧可禮拜依位而立師曰汝得吾髓遂傳衣鉢

石頭有言　青原思令石頭希遷持書往南嶽讓和上處曰待汝回吾有箇鈯斧子與汝住山遷至彼未呈書便問不慕諸聖不重己靈時如何讓曰子問大高生何不向下問遷曰寧可永劫沈淪不慕諸聖解脫讓便休遷回思曰書達否遷曰書亦不達信亦不通思曰作麼生遷乃舉前話復云去時蒙和上許鈯斧子便請思垂下一足遷便禮拜

古之送人 子路將行辭於孔子子曰贈汝車乎贈汝言乎對曰請以言子曰不强則不達不勞則無功不忠則無親不信則無復不恭則失禮愼此五者子路曰由請終身奉之見家語

新豐曲 洞山价唐大中末居新豐山以山稱之也一日示衆云兄弟初秋夏末或東去西去直須向萬里無寸草處去始得又曰只如萬里無寸草處作麼生去因僧舉到石霜霜聞之乃云出門便是草洞山聞乃曰大唐國內能有幾人

杲杲 古老切日出皃从日在木上故曰在上爲杲在下曰杳在中曰東也

光陰 晉陶侃語人曰聖者惜寸陰衆人當惜分陰

蒲柳 晉顧悅與文帝同年而髮早白帝問之何也曰松栢之姿經霜猶茂蒲柳之質望秋先落

毋 音無禁亡辭也

奪席 東漢戴憑字次仲汝南平輿人也正旦朝賀百僚畢會帝令群臣能說經者更相難詰義有不通輙奪其席以益通者憑遂重坐五十餘席故京師爲之語云解經不窮戴侍中

誦箒 正作帚増一阿含云尊者周利槃特性多暗鈍佛教使誦掃帚得掃忘帚得帚忘掃六年之中專心誦此意遂解悟而自惟曰帚者篲掃者除除篲即喻八正道糞者喻三毒垢也以八正道篲掃三毒垢所謂掃帚義者正謂此矣深思此理心則開解得阿羅漢道篲似歲切帚也

伐木 詩伐木燕朋友故舊也自天子至于庶人未有不須友以成者親親以睦友賢不弃不遺故舊則民德歸厚矣伐木丁丁鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬木嚶其鳴矣求其友聲相彼鳥矣猶求友聲矧伊人矣不求友生

丁丁 中耕切伐木聲

濛濛 音蒙細雨皃

古人之言 即大法眼頌寄復長老云渠渠渠我我我南北東西皆可可可不可可不可但唯我無不可

奯 呼括切

會鄙 褒美切恥也

鑠鑠爍次同

遺我　余貴切

木羊兒　行菴長老嘗作頌寄雪竇云萬變施爲不繫時淸風何必在東西有人問我西來意石虎呑却木羊兒

不器　論語子曰君子不器包氏曰器者各周其用至於君子無所不施雪竇謂至人者無所不至者也

賺　當作詀佇陷切被誑也餘倣此

銷爍　下當从金作鑠書藥切銷金也鑠灼鑠光也非義

因事　叢林或說因事往往妄議當日偎瑣世諦雜事豈其然也夫宗師唱道無不因此事而有語言偈頌以接引學者豈存誠於世諦者哉若宗師因世諦彼非此是以出示人天又何足爲後世法耶至如初洞山因事頌曰五臺山上雲蒸飯佛殿前頭狗尿天刹竿頭上煎餛子三箇猢猻夜簸錢又慈明因事頌時來開鉢展巾單飯了收盂困卽眠石人撫掌呵呵笑木女彈筝你自筝又韶九峰因事頌收得便除四足兩耳却挂金鐶好是月明深夜一聲淸透松關此皆因事而作豈留情於是非動靜之間者哉

落落碌碌　碌當作琭玉也碌石也非義老氏曰不琭琭如玉落落如石說者曰玉琭琭貴而已矣不能賤也石落落賤而已矣不能貴也

⿱斯言速　⿱斯言音西聲振也一曰呻歎謂何呻歎之頻速也語見度夏空過因緣故雪竇引用

白蘋　宋玉風賦夫風生於地起於靑蘋之末浸淫溪谷緣太山之阿舞於松栢之下謂之白蘋者以其色靑而花白也周處風土記曰萍蘋芹菜之名也大者蘋小者萍

十二鼇　列子湯問歸墟之中有五山焉一曰岱輿二曰員嶠三曰方壺四曰瀛洲五曰蓬萊其山高下周旋三萬里其頂平處九千里山之中間相去七萬里以爲鄰居焉其上臺觀皆金玉禽獸皆純縞珠玕之樹皆叢生花實皆有滋味食之皆不老不死所居之人皆仙聖之種一日一夕飛相往來

者不可數焉而五山之根無所連著常隨潮波上下往還不得暫峙焉仙聖毒之訴之於帝帝恐流於西極失群聖之居乃命禺彊使巨鼇十五舉首而戴之迭爲三番六萬歲一交焉五山始峙而不動而龍伯國有大人舉足不盈數步而暨五山之前一釣而連六鼇合負而趣歸其國灼其骨以數焉於是岱輿員嶠二山流於北極沈於大海仙聖之播遷者巨億計帝憤怒侵減龍伯之國使阨侵小龍伯之民使短至伏羲神農之時其國人猶數十丈按此止六鼇爾頌云十二諸方互多建立故難措定然唯理是從

幾番　孚飯切

踯躅　上直離切下直誅切踯躅未見所出

猿攀　靈光之猿攀掾而相追掾音傳陳掾馳逐也司馬正說

鶴望　飛來雙白鶴篇曰五里一反顧十里一裴回又文選指蓬壺而翻翰望崑閬以揚音

王老師　池州南泉普願禪師鄭州新鄭人姓王氏得馬祖之法即唱道南泉常自稱王老師嘗示衆云盡大地覓箇癡鈍人不可得

金闕　金闕國門也崔豹古今注云闕君門下以人臣至此思其所闕或君自思補闕過布以丹堊其下畫雲氣仙靈奇禽怪獸之類以示萬民又闕者缺也門兩邊缺然闕闕自序也

履水　韓詩外傳曰夫水者緣理而行不遺似有禮者重而下之似有智者履深不疑似有勇者障防而消似知命者歷險致遠似有德者或本作履冰

傾蓋　見前頌傾蓋同途不同轍

夏雲　陶潛四時詩春水滿四澤夏雲多奇峯秋月揚明輝冬嶺秀孤松古有春雲處處生詩云春色遍空明春雲處處生入風衣暫斂隨車蓋轉輕作葉還依樹爲樓欲近城含愁上對影似有別離情

乾城　苑法師云乾闥婆此云尋香城謂十寶山間有音樂神名乾闥婆忉利諸天意須音樂此神身有異相則知天意往彼娛樂因此事故西域名樂人爲乾闥婆彼樂人多幻作城郭須臾如故因即

謂龍蜃所現城郭亦爲乾闥婆城又物類相感志云一說蜃即蛤也車螯是大蛤能吐氣爲樓臺海中常依島嶼間出此氣一云龍一云蜃蜃之爲狀如螭龍而有耳角皆鬣江海中望如烈火而多變化天之將雨朝暮間吐氣黑靄結成樓臺屋欄分明一視之間變現闊狹高低故無揩定

雨從何來　劉禹端公求雨於雲居山感應遂問雲居膺曰雨從何來居曰從端公問處來公喜而謝之膺却問曰問從何來公無語

風作何色　西禪東平與官員坐次西禪云風作何色官無語禪却問僧僧拈起衲衣云在府中鋪禪云用多少帛子僧云勿交涉禪無語雲門代云咄者話墮阿師見懷和上雲門室錄

波波稜稜　雪竇禪錄凡作語句未嘗妄發必有依據且如波波稜稜之語即僧問清平波波稜稜時如何平云爲君不遂僧云遂後如何平曰休更茵茵陳陳又如大勳不豎賞即僧問風穴刻舟求劍遂當體耶如何穴云大勳不豎賞柴門草自深又頭長三尺知是誰即僧問洞山如何是沙門行山云頭長三尺頸長二寸又如今拋擲西湖裏即僧問嚴頭如何是道頭云破草鞋拋擲湖裏著又如五帝三皇是何物誰道黃金如糞土白月宮中天馬駒皆禪月歌詩中語也

三三九九　僧問雲門如何是向上一竅門云九九八十一又僧問如何是最初一句門云九九八十一又僧問以字不是八字不成未審是甚麼字門云九九八十一

詨訛　上正作殽胡交切溷殽雜也下五禾切謬也

冥　當作瞑合眼也

曙　常恕切曉也

毳　楚稅切細手衲也

象骨老師　象骨即雪峰之別山以形似而擬雪峯存因送鼓山後有語云一隻聖箭子射入九重城裏去也時太原孚云須勘過始得遂於中路把住云甚麼處去山云九重城裏去孚云忽遇圍遶又作麼生山云宅家自有青霄路孚云恁麼則離宮

失殿去山云何處不稱尊字便休去歸謂雪峯云一隻勝箭子被我拗折了也峯云宅有語在字云者老漢脚跟未點地

偃草　於殄切仰也論語草上之風必偃

毗城癡愛　維摩詰經文殊師利云世尊殷勤致問無量居士是疾何所因起其生久如當云何滅維摩詰言從癡有愛則我病生以一切衆生病是故我病若一切衆生得不病者則我病滅

清拙　潘岳閑居賦序曰拙者可以絶意乎寵榮之事築室種樹消搖自得此清拙也

裵嚴　當作襄嚴居士龐蘊字道玄衡陽人也元和初方寓襄陽止遁嚴竇今襄陽有龐公嚴初參石頭次謁馬祖與丹霞爲友後示疾州牧于公往省問居士乃曰愼勿空諸所有亦莫實諸所無善住世間譬如影響言訖枕公膝而化

難御　音語禁也

閉　必別切叶韻

嚙　正作齧五結切噬也

林樾　音越陰也

堪爲　當作堪與

偏索　當作偏索

捋　郎括切手取也

后夜　當作後夜

擬寒山　擬比擬也寒山子詩云白鶴啣苦桃千里作一息欲往蓬萊山將此充粮食未達毛摧落離群情慘惻却歸舊來巢妻子不相識

蓮城　處州之仙都也

欹側　上去宜切傾也

飛瀑　蒲木切山泉急下也

再成古詩　此詩前有和于秘丞白髮詩一章盖當時失於編錄故補之於此詩曰莖莖鬢上絲偶對菱花照孰爲當老顏我曾幾年少知音知未知相逢且相笑

商山吟　商山即四皓所隱之地皓爲鬢眉交白老者之稱四皓者一東園公二綺里季三夏黃公四角里先生顏師古曰四皓稱號本起於漢更無姓

名可稱知此蓋隱居之人匿迹遠害不自顯祕其
氏族故史傳無得而詳班氏不載於書諸家皆臆
說一無取焉在烏如在曰未見所出角音祿
芻狗　老氏曰天地不仁以萬物為芻狗說者曰束
芻為狗祭祀所用事已則棄而捐之
金粟　十門辨惑論云維摩是金粟如來吉藏師云
事出思惟三昧經自云未見其本
犇　若到切相違也
戲犇　師一日見安巖問曰春秋多少巖曰與陝府
鐵牛同歲師曰陝府鐵牛年多少巖無語師因戲
作此頌
疏黑白　所初切通也演義九云西域邪見九十五
種為十一宗統收所計不出四見四見不出二因
一是無而忽有是曰無因二是所計處謬是曰邪
因第十一無因論師計一切萬物無因無緣自然
而生自然而滅故此自然是常是萬物因此計一
切無染淨因如棘刺自纖烏色非染鵠色自白瑜
伽第七云何因緣故彼諸外道起如是見立如是
法答謂見世間無有因緣或時欻爾大風卒起或
時一日寂然止息或時忽爾暴沙沫漫於一時間
頓即空竭或時鬱爾果木敷榮或一時間颯然衰
頹由如是故起如是見立無因論又此方莊生云
夫鵠不日浴而白烏不日黔而黑黑白之朴不足
以為辨說者曰鵠白烏黑稟之自然以文會之正
同無因邪見
蠢　尺尹切動也
靦　宅典切面慚也
歸帝鄉　莊子夫聖人有道與物皆昌天下無道厭
俗上僊乘彼白雲歸于帝鄉
偃溪　玄沙會中有道怤上座夜靜入室禮拜云道
怤與麼來乞和上慈悲指箇入路玄沙云還聞偃
溪水聲麼怤云聞沙云從者裏入怤即鏡清也
桃花　靈雲勤自雪峯謁玄沙沙云那裏何似者裏
雲曰也秪是桑梓別無它故沙云恒然又云何不
道雲曰道有甚麼難沙云便請雲乃成頌三十年
來尋劍客幾回葉落又抽枝自從一見桃花後直

至如今更不疑沙云灼然桑梓之能雲曰向道固非外物沙云是是雲曰不敢不敢沙云諦當甚諦當甘保汝未徹在雲曰和上還徹也未沙云與麼始得雲曰亘古亘今沙云甚好甚好遂作偈送行云三十年來只如常幾回落葉放毫光自此一出雲霄外圓音體性應法王右二緣見光化三年智嚴所集玄沙廣錄

庭栢　僧問趙州如何是祖師西來意師云庭前栢樹子僧云和上莫將境示人師云我不將境示人僧云如何是祖師西來意師云庭前栢樹子

寶陀巖　西域記云梵語寶陀洛伽山此言孤絕處觀自在菩薩所居之山在南海中衆寶宮殿與大菩薩而為眷屬

末跡　當作末跡

狎　胡甲切近也

石城　金陵之石頭城也

鶚　五各切鳥名

巘　魚蹇切山之峰

宗雷　宗炳雷次宗白蓮社客也詳見十八人

霅　史甲切吳興水名

河聲西聽　周朴詩湖州安吉縣門與白雲齊禹力不到處河聲流向西去衙山色遠浸水日光低中有高人在紗巾倚杖黎

融老　牛頭嬾融庵居山中以禪定為業人來輒不起皆謂之嬾融居常飛走率銜花以獻自見四祖之後無有此異

賦　方遇切釋名曰敷布其義曰賦

瑞雪　臘為瑞春為災

五六　韓詩外傳云凡草木花多五出獨雪花六出

玉馬　晉書新蔡王騰發于幷州於常山眞定縣遇天大雪平地數丈雪融不積騰怪而使掘之得玉馬高數尺

銅駝　北京錄云先酒泉南有銅駝出言虜犯者大雨雪沮渠蒙遜遣工取之得銅數萬斤

灣　烏關切水曲也

趙州關　諗和上示衆云趙州關也難過僧云如何

是趙州關師云石橋是又問僧云甚麼處來南來師云還知有趙州關否僧云須知有不涉關者師云者販私鹽漢衆中或以庭前栢喫茶去爲趙州關誤矣

霊槎　博物志云天河與海通海濵年年八月有浮槎往來不失信博望侯張騫乃多賫粮食乘槎而去忽忽不學晝夜奄至一處見城郭居室室中多織女唯一丈夫牽牛臨渚不飲驚問之此人何由至此騫乃問此何處所曰君可往蜀問嚴君平乃如其言君平曰某年月日有客星犯斗牛〇因話錄云漢書載張騫窮河源言其奉使之遠實無天河之說唯張茂先博物志說賫粮乘槎到天河見飲牛丈夫遣問嚴君平客星犯斗牛卽此人也後人相傳得支機石持以問君平都是憑虛河之說今城都嚴眞觀有一石呼爲支機石皆云當時君平留之寶歷中于下第還家於京師途中逢官差遞失舁張騫槎先在東都禁中今准詔系有司取進不知是何物也先輩詩往往有張騫槎者相襲

訛謬矣縱出雜書亦不足據也

霽　子計切說文云雨止雲罷曰霽

狖　余救切獸名似猿

煙水茫茫　洛京慧林寺故光祿卿李憕居第祿山陷東都憕以居守死之子源少時以貴游于豪侈善歌聞於時及憕死悲憤自誓不仕不娶不食肉居寺中五十餘年寺有僧圓澤富而知音源與之遊甚密促交語竟日人莫能測一日相約蜀青城峨嵋山源欲自荊州泝峽澤欲取長安斜谷路源不可曰吾以絕世事豈可復道京師哉澤默然久之曰行止固不由人遂自荊州路舟次南浦見婦人錦襠負甖而汲者澤望而泣曰吾不欲由此者爲是也源驚問之澤曰婦人姓王氏吾當爲之子孕三歲矣吾不來故不得乳今既見無可逃者公當以符呪助我速生三日浴兒時願公臨我以一笑爲信後十二年中秋月夜杭州天竺外當與公相見源悲悔而爲具沐浴易服至暮澤亡而婦乳三日往視之兒見源果笑具以語王氏氏以家財

葬澤山下源遂不果行返寺中問其徒則既有命矣後十二年自洛適吳赴其約至所約聞葛洪川畔有牧童扣牛角而歌曰三生石上舊精魂賞月臨風莫要論慚愧情人遠相訪此身雖異性長存呼問澤公健否答曰李公眞信士然俗緣未盡愼勿相近唯勤修不墮乃復相見又歌曰身前身後事茫茫欲話因緣恐斷腸吳越山川尋已徧却回煙棹上瞿塘遂去不云所之後二年李德裕奏源忠臣子篤孝拜諫議大夫不就死寺中年八十矣

○煙水茫茫蓋頌家自有深意且以文勢推之但創其遠情爾不必涉事尤爲箇當然吾教論受生經論備載三緣啐啄一不可差安有此身未滅而先託質已三年矣設以菩薩人隨意生身一多自在者如此澤又何必見錦襠而泣耶詳此乃好事者爲之而理不可考

遺我　余貴切

是似君　請道末後句此五當作注字寫見宅本

難瞞　瞞當作謾欺也下倣此

金槌　槌當从金作鎚說文云鐵爲黑金故曰金鎚槌蠶曲拄非義

指南　古今注云黃帝與蚩尤戰於涿鹿蚩尤作大霧迷於四方帝在車以指指南而示士卒擒蚩尤而斬之遂號指南車

三尺　吾佛擬應歸眞了無一相可得從眞起應乃有千尺丈六三尺之身以至猿猴鹿馬隨類化身三尺多引俱尸長者未見出於何經

懲　直陵切示也戒也

革轍　上古核切改也下直列切途轍也

傅大士　大士婺州義烏人齊建武四年五月八日生于雙林鄉傅宣慈家名翕天監十一年納劉氏女名妙光生普成普光二子嘗致書于梁武帝自號當來解脫善慧大士後會西域僧嵩頭陀曰我與汝毗婆尸佛所發願今兜率宮衣鉢見在何時當還因命照水觀影見圓光寶蓋卽彌勒菩薩也

德雲　華嚴善財童子漸次南行向勝樂國登妙峰山於其山上東西南北四維上下觀察求覓渴仰

〇雲疑盧〇
盧考疑都老
〇秋疑啾

欲見德雲比丘經于七日見彼比丘在別山上徐步而行見已往詣頂禮其足淸凉疏主云忘所住位方爲得旨

塗毒鼓　泥洹經云佛告迦葉譬如良醫合和諸藥以塗其鼓若有衆鬪戰被瘡聞彼鼓聲一切悉愈唯除命盡及應死者此摩訶衍法鼓音聲亦復如是一切衆生聞其音聲婬怒癡箭不樂菩提未發意者犯四墮法及無間罪一切除愈唯除一闡提輩

樂聞　魚教切欲也

毗耶離　此云廣嚴維摩詰所居之城

弋者慕　楊子問明或問君子在治曰若鳳在亂曰若鳳或人不諭曰未之思矣曰治則見亂則隱鴻飛冥冥弋人何慕焉說者或引此緣則弋者何慕言不可慕也頌意弋者慕固反此義

透法身　見雲門錄上偈頌福明上座緣

潦倒　上雲皓切下盧考切老之狀也

啾秋　即由切古頌云揚湯不止沸祖師來去薪啾啾依舊鬧各各謂修眞

祕魔巖　宋傳云名常遇姓陰范陽人出家於燕北安國寺來居五臺山之祕魔巖即文殊降龍之所因以爲名焉常持一木叉每見僧來禮拜即叉却僧頸云那箇魔魅教你出家那箇魔魅教你行脚道得也叉下死道不得也叉下死速道學者少有酬對唯晉州霍山景通即大禪佛也才到便趒入懷中坐師於霍山背撫三下山便走出云三千里外訨我來

保福謾人　漳州保福從展禪師四謾人一問僧殿裏是甚麼佛僧云和上定當看師云釋迦佛僧云莫謾人好師云却是你謾我二問僧作甚麼業喫得與麼大僧云和上也不小師便作蹲勢僧云和上莫謾人好師云却是你謾我三問僧汝名甚麼僧云咸澤師云忽遇枯涸者如何僧云誰是枯涸者師云我是僧云和上莫謾人好師云却是你謾我四問浴主湯鍋闊多少主云請師量師便作量勢主云和上莫謾人好師云却是你謾我

緣生　緣生即十二因緣亦名十二緣生解脫論云一無明者不知四諦二行者身口意業三識入胎一念心名識四名色共相續心起心數法及迦羅邏色五六入者六內入六觸者六觸身七受者六受身八愛者六愛身九取者四取十有者是業能起欲色無色有十一生者於有陰起十二老死者陰熟曰老陰壞散名死也又於一刹那中成十二因緣如眼見色癡人起愛於此時淨樂者心癡此謂無明思著是無明緣行心著此行緣識知相應心數法及彼所造色緣故諸根淸淨是名色緣六入無明觸是六入緣觸壹觸緣受欲受緣愛以著取淨樂是愛緣取以著思是取緣有彼法起是有緣生往已是老念散壞是死

布鼓　漢王尊爲東平相謂王之太傅曰毋持布鼓過雷門雷門者曰雷門越之會稽城門也有大鼓越擊之聲聞洛陽布鼓以布爲鼓無聲也毋音無

鐵券　僧問雪竇如何是緣生義師云金剛鑄鐵券僧云學人不會師云閙市裏牌僧云恁麼則行到水窮處坐看雲起時師云刊下券去願切

名實無當　肇法師云夫以名求物物無當名之實以物求名名無得物之功物無當名之實非物也名無得物之功非名也是以名不當實實不當名名實無當萬物安在矣淸涼國師云若實則名見面即應知名若名即實召火即應燒口

舂米　當作舂書容功

崔嵬　上徂回切下吾回切大高也

空生巖中　見後錄須菩提巖中

圖盡　當作圖盡

五老師子　廬山記云棲賢寺寺之東北有五老峯歷歷可數中有師子峯狀若刻削雲物隱映尤所肖似廬山之勝此最爲優者

居士　凡具四德乃稱居士一不求仕宦二寡欲蘊德三居財大富四守道自悟又菩薩行經云有居財之士居家之士居法之士居朝居山之士通名居士也

隈　烏灰切倚也

太湖　吳地志云太湖在吳縣西南四十里周回三萬六千頃一名具區澤

七百甲子　趙州從諗俗壽一百二十歲嘗有人問師年多少師云一穿數珠數不足鎮府塔記云師得七百甲子歟七百甲子乃笁畢一百二十之大數實一百一十六歲餘八月凡四萬二十日也

連城璧　史記趙國有卞氏璧秦欲以十五城易之趙遣藺相如進璧秦昭王得璧而不割地相如詐云璧有瑕取而指之因倚柱不還曰請割地齋戒五日方受璧王若急臣臣則頭璧俱碎王懼碎璧而不敢加害璧竟歸趙

悲風流水　古二曲名陳纂琴書云仲尼作

嗚咽　嗚心有所惡若吐也咽聲塞也

希聲　見雲門錄上

定乾坤句　雲門大師行脚時有官人問還有定乾坤句麼門云蘇嚕蘇嚕悉哩薩訶

蘭舟　選注蘭舟桂橈取香潔之異

八詠　唐沈約八詠登樓望秋月會圃臨春風秋至愍衰草寒來悲落桐夕行聞夜鶴晨征聽曉鴻解佩去朝市披褐守山東

◆泯疑珉

碧雲　日暮碧雲合佳人殊未來儒釋先輩往往謂湯慧休詩也雪竇多用此意如送僧云碧雲流本是詩家又和頑書記云湯慧休辭豈易聞暮風吹斷碧溪雲是也桉文選乃江淹擬慧休別怨詩實江淹作也

選佛　丹霞然始讀書方應舉長安遇禪客問云奚爲然曰選官客曰選官何如選佛然因扣選佛之由欣然感悟後得法於石頭也

難兄難弟　東漢陳元方子長文郎陳群也與季方子孝光各論其父功德爭之不決咨於太丘太丘即陳寔元方季方父也太丘曰元方難爲兄季方難爲弟又晉王珉字秀傑少有才藝名出於兄王詢之右語曰法護非不嘉僧彌難爲兄法護詢小字僧彌泯小字也

芳菲　音妨妃芳香草也菲草盛貌

玄沙　玄沙名師備福州閩縣謝氏子幼以漁釣爲

業唐咸通初俄有出塵之志從芙蓉山靈訓受業三十落髮得戒於道玄律師布衲甚屢食午接氣而終日宴坐晩謁雪峯峯喜其善抖擻諸業居以頭陀稱之既得法於雪峰竟不宅適晩居玄沙四方學者而輻湊焉嗣其道者頗盛如羅漢琛安國球皆師席之白眉也然門弟子得其法而抱道嘉遁者不可得而詳僧傳禪錄豈能悉數予嘗過抗之外沙瞻禮還鄉和上眞身其石刻云師諱道勤閩越李氏子從師落髮二十受具得正法眼藏於玄沙備建隆初入吳越抵錢塘之普安雖不開堂演唱而參玄入室者常盈五百興國丙子夏六月師忽謂侍僧曰吾還鄉矣僧莫之曉因索筆書偈云還鄉寂寂杳無蹤不挂孤帆水陸通踊得故關田地穩更無南北與西東後三日正坐而盡壽六十臘四十五全身儼然今留院之北隅雖庭宇頹圮而瞻禮者踵武不絕以師有還鄉偈盛傳於時故不以名顯遂號還鄉和上云

袈裟　梵云袈裟此言不正色律云一切上色衣不得畜當作袈裟業疏曰字本作迦沙梁葛洪撰寧苑下添衣言道服也

刻夜燈　竟陵王子良嘗夜集諸學士刻燭為詩四韻者刻一寸以此為率共以為無難遂擊銅鉢立韻響滅則詩成皆可觀覽見南史

蘆芽穿膝　觀佛三昧海經爾時菩薩坐於樹下入滅意三昧三昧境界名寂諸根諸天啼泣淚下如雨勸請菩薩當起飲食作是請時聲徧三千大千世界菩薩不覺有一天子名曰悅意見地生草穿菩薩肉上生至肘告諸天曰奇哉男子苦行乃爾不食多時喚聲不聞草生不覺

為蓋　魏文帝詩西北有浮雲亭亭如車蓋

莎羅　此云高遠以其林木森聳出於餘木之上或飜堅固誤矣由莎羅與娑囉聲相近也若呼堅固則轉舌言之若呼高遠則依平言之也

頏　下浪切

磷磷　力珍切石在湍水間也

湯慧休　湯浴姓也古沙門多以浴姓或師姓稱之

寧疑字

浴疑俗

◆慚愧條

如竺道生帛道猷竺法汰等是也自道安法師始稱釋氏譯十誦律乃見其文四河入海無復河名四姓出家同一釋種慧休字茂遠住長干寺嗜酒好色輕釋侶慕俗意秉筆造牘文辭斐然才鋒挺出名譽頓上至宋世祖孝武敕令還俗授楊州文學從事意氣既高甚有慚慨會出補句容令不得意而卒見沈約朱書顏延之每薄湯慧休制作委巷中歌謠耳方當誤後生事

紅葉　志閑頌云僧家無事最幽閑近對青松遠對山詩句不曾題落葉恐隨流水到人間又鄭虔為廣文博士學書病無紙知慈恩寺有柿葉數屋遂借僧房居止取紅葉學書歲久殆徧

今古情　當作合古情見宅本

槁木　苦皓切莊子形固可使如槁木

膺門　東漢孔融字文擧魯國人孔子二十世孫年十歲隨父詣京師時河南尹李膺以簡重自居不妄接士賓敕外自非當世名人及與通家皆不得白融欲觀其人故造膺門語門者曰我是李君通家子弟門者言之膺請融曰高明祖父嘗與僕有恩舊乎融曰然先君孔子與君先人李老君同德比義而相師友則融與君累世通家衆坐莫不嘆息大中大夫陳煒後至坐中以告煒煒曰夫人小而聰了大未必奇融應聲曰觀君所言將不早慧乎膺大笑曰高明必為偉器

朕兆　上直引切吉凶形兆也

鶴樹　涅槃經爾時世尊娑羅林下寢臥寶牀於其中夜入第四禪寂然無聲於是時頃便般涅盤入涅槃已其娑羅林東西二雙合為一樹南北二雙合為一樹垂覆寶牀蓋覆如來其樹卽時慘然變白猶如白鶴枝葉花果皮幹悉皆爆烈墮落漸漸枯悴摧朽無餘

雙趺　見雲門錄上

學步　莊子秋水壽陵餘子之學行於邯鄲未得國能又失其故行矣直匍匐而歸爾

大饗　當作大饗周禮掌客主合諸侯而饗則具十二牢具百物諸侯為賓大饗尙暇脩而已矣謂不

入疑八

端疑揣

享味也暇丁貫切饌脾也

香飯　維摩詰經云爾時舍利弗心念日時欲至此諸菩薩當於何食時維摩詰知其意而語言佛說八解脫仁者受行豈雜欲食而聞法乎若欲食者且待須臾當令汝得未曾有食於是維摩詰不起于座居衆會前化作菩薩而告之言汝往上方界分度如此二恒河沙佛土有國名衆香佛號香積到彼如我辭曰維摩詰稽首世尊足願得世尊所食之餘當於娑婆世界施作佛事於是香積如來以衆香鉢盛滿香飯與化菩薩時彼九百萬菩薩但發聲言我欲詣娑婆世界佛言可往須與之間與化菩薩至維摩詰舍維摩詰即化作九百萬師子之座諸菩薩皆坐其上化菩薩以滿鉢香飯與維摩詰香飯普薰毗耶離城三千大千世界語舍利弗諸大聲聞仁者可食如來甘露美飯大悲所薰無以限意食之使不消也有異聲聞念是飯少化菩薩曰勿以聲聞小德小智稱量如來無量福德四海有竭此飯無盡使一切人食揣若須彌乃至一切猶不能盡於是鉢飯悉飽衆會其諸食者身安快樂

目疑日

鶖鷺　梵云舍利弗此言鶖鷺子以其母之眼如鶖鷺因母得名故云舍利子智慧第一辯捷無雙

鬱頭藍　普耀經云世尊踰城出家至檀特山始於阿藍迦藍處三年學不用處定知非便捨復至鬱頭藍處三年學非想非非想定知非亦捨普集經云菩薩於二月八日菩提樹下學頭見明星悟道成佛欲先往報恩有神人報云阿藍迦已死七日鬱頭藍已死三日乃往鹿野苑度五俱輪

眣　徒結切目眞也

晡　奔謨切日加申時也

頂罩燒鍾　衆中或學戴火鍱腹外道緣意甚不類嘗見蜀僧云此蜀語也川人或譏人之無知則云燒鍾盖卸你頭往往喚作孟夏漸熱蓋雪竇川人也

雨花　王遇切從上而下曰雨

黃金宅　黃金宅僧伽藍之總稱也賢愚經云須達

諸疑諾

長者欲買園造精舍祇陀太子言若能以黃金布地令間無空者便當相與須達言諾謹隨其價太子言我戲語爾須達言太子不應妄語便使人象負金出八十頃中須臾欲滿殘餘少地須達思惟何藏金足不多不少當取滿之祇陀問言嫌貴置之答言不也自念金藏何者可足當得補滿祇陀念言佛必大德乃使斯人輕寶乃爾教齊且止勿更出金園地屬卿樹木屬我我自上佛共立精舍

鬧市　夾山和上垂語云鬧市裏識取天子百草頭上薦取老僧

拶　姉末切逼也

憍尸迦　六欲天主帝釋也大智度論云昔摩伽陀國中有婆羅門名摩伽姓憍尸迦有福德大智慧知友三十三人共修福德命終皆生須彌山頂第二天上摩伽婆羅門爲天主三十二人爲輔臣

俱胝老　婺州金華山俱胝和上始以庵居以尼實際激厲其志方有慕大之心俄然天龍至庵因具陳實際到庵之緣扣之天龍竪一指示之師卽顯悟將示寂之秋謂衆曰吾得天龍一指頭禪一生用不盡言訖奄化天龍嗣大梅常卽馬祖之的孫

櫔蝎節　梵云櫔蝎節此言杖智門祚和上綱宗歌云櫔蝎節拽路布靈利衲僧通一路師子不捉麒麟兒猛獸那堪牀下顧櫔或作刺郎達切

露冕　東漢郭賀字喬卿雒陽人拜荊州刺史引見賞賜恩寵隆異及到官有殊政百姓便之歌曰厥德仁明郭喬卿忠正朝廷上下平顯宗巡狩到南陽時見嗟嘆賜以三公之服黼黻冕旒敕行部去幨帷使百姓見其容服以彰有德每所經過吏人指以相示莫不榮之

蒼蒼　蒼蒼靑天之色穹穹窿窿天之形蓋以天地之大德以比無私之政治也

倚毗　猶毗倚也

生祠　古人有德政惠及生民往有遺愛去思爲立生祠繪塑形像以四時饗之東漢王堂字敬伯廣漢郪人也永初中西羌寇巴郡爲民患詔書遣中郎將尹就攻討連年不剋三府舉堂治劇拜郡守

堂馳兵赴賊斬虜千餘級巴庸清淨吏民生爲立
祠庸卽上庸縣也鄭千私切

蒱圖　當从蒲作蒱木草可以作席蒱摴蒱戲也非
義

猨猱　下奴刀切猴也

綸言　禮記緇衣子曰王言如絲其出如綸王言如
綸其出如綍故大人不倡游言游猶浮也不可用
之言也綍音弗

紫袍　僧史古之所貴名與器焉賜人章服極則朱
紫綠皂黃綬乃爲降次故曰加紫綬必得金章今
僧但受其紫而不金方袍非綬也尋諸史僧衣赤
黃黑靑等色不聞朱紫按唐書則天朝有僧法朗
等重譯大雲經陳符命言則天是彌勒下生爲閻
浮提主唐氏合微故由之革命稱周法朗薛懷義
九人並封縣公賜物有差皆賜紫袈沙銀龜袋賜
紫自此始也又玄宗時友愛頗至以寧王疾遣中
使尙藥馳騖旁午唯僧崇憲醫効帝悅賜緋魚袋
又代宗永泰年中章敬寺僧崇慧與道士角術告
勝中官鞏庭玉宣賜紫衣一副除魚袋也今大宋
降誕節賜其或內道場僧已著紫又賜紫羅衣三
事謂之重紫

都護　西漢鄭吉會稽人也以卒伍從軍數出西域
繇是爲郎吉初破車師國又降日逐王歸漢威震
西域遂幷護車師以西北道故號都護都護之置
自吉始焉顏師古曰並護南北二道故謂之都護
都猶大也功也

百越　越圖經百越越之別名百以種類不一之稱
亦名越絕猶破吳之惡越惡絕也或謂靈越言山
海靈異所出

信旗　崔豹古今注信幡古徽號也幡亦旗屬以題
表官號以爲符信故爲信幡若乘輿則畫白虎取
其義而有威信之德也魏有東靑龍南朱雀西白
虎北玄武畿內黃龍亦信也今晉朝唯白虎示信
用鳥取其飛騰輕疾也一曰鴻鴈燕乙有去來之
信是也

白蘋汀　古詩柳惲江洲採白蘋惲嘗作吳興太守

為政清淨人吏懷之

祖庭事苑卷第三

祖庭事苑卷第四

睦庵　善卿　編正

●雪竇祖英下

三寶　寶性論云佛法僧何以名三寶曰具六義故一希有如珍寶等二離垢不染三勢力除貪去毒四莊嚴五最勝六不改變○報恩經云無師大智及無學法名佛寶盡諦無爲名法寶聲聞無學功德智慧名僧寶○同相三寶者一佛體上有覺照義名爲佛寶軌則義邊名爲法寶違諍過盡是名僧寶即以無漏界功德爲體二法上有覺性即是佛寶軌持即是法寶法體無遺即是僧寶三僧上觀智爲覺佛寶軌則爲法寶在衆無違衆生故名僧寶○同體三寶者眞如有覺性名佛寶眞如有軌持義名法寶眞如有和合義名僧寶○別體三寶者此有二宗一大乘說三身如來是佛寶空教是法寶三賢十聖是僧寶二小乘說丈六金身是佛寶四諦十二因緣生空教法是法寶四果圓覺是僧寶○住持三寶者範金雕木繪塑形像是佛寶三藏文句是法寶剃髮染衣同一理事是僧寶○大方便報恩經優波離問佛若以法爲師者於三寶中何不以法爲初佛言法雖是佛師而法非佛不弘所謂道由人弘故以佛在初

或處　音杵止也

投報　詩投我以木瓜報之以瓊玖

襲　以入切及也

泠泠　郎丁切清泠

賡唱　上音庚續也書迺賡載歌曰

蝕木　垂力切侵虧也

俄屬　音燭連也

萇斐　下敷尾切文章貌

甘蔗　世尊別姓有五一瞿曇氏二甘蔗氏三日種氏四舍夷氏五釋迦氏此五氏中趣舉一姓即是

言吾佛也

蓮捧足　大論云佛足行時去地四指蓮花捧足而現印輻文在空者人疑難親附在地者與常人同傷物命及汙其足故去地四指

玉毫　如來額廣平正相中有三相一者所謂白毛相佛初生時王與夫人將太子詣阿私陀仙令相太子仙人初見太子眉間白毛旋生於白毫邊有諸輪郭隨白毛旋相師見毛長大即取其尺度量長短足滿五尺如琉璃筩又云眉間白毫相光流出衆光作百寶色

挨星　乙諧切推也挨星謂月也即面如淨滿月貫休過寶道者詩云經秦歷魏松千尺浴海挨星月一輪又般泥洹經云佛如明月弟子如明星與月相隨時佛好如是

螺髮　佛言昔我在宮乳母為我沐頭時大愛道來至我所悉達生時多諸奇特有人若問我汝子之髮為長幾許我云何答今當量髮知其尺度即敕我伸髮母以尺量長一丈二尺五寸放已右旋還成螺文至我納妃沐頭母復量髮正長一丈三尺五寸我出家時天人捧去亦長一丈三尺五寸至於成道以髮示父王即以手伸其髮從尼拘樓陀精舍至父王宮如紺琉璃遶城七匝大衆皆見若千色光不可具說斂髮卷光宛轉還住佛頂即成螺文○梁中大通五年詔遣沙門釋寶雲往扶南國迎佛髮正長一丈二尺又中大通三年八月武帝改造阿育王寺塔出塔下舍利及佛爪髮髮青紺色衆僧以手伸之亦長一丈二尺放之則旋屈如螺形見南史古今注云以螺有文章所以人髻婉轉盤綰似螺今佛順俗故爾

月眉　佛眉如初月相循緻紺色可觀已上三緣並見觀佛三昧經緻直利切密也

瓔珞花鬘　西域記云國中人物首冠華鬘身佩瓔珞梵云俱蘇摩此云花梵云摩羅此云鬘西域結鬘師多用蘇摩那花行列結之以為長貫無問男女貴賤皆以莊嚴或首或身以為飾好在頭曰瓔在身曰珞鬘音蠻

卍字　觀佛三昧經云是時世尊披僧竭支示卍德字令諸比丘讀誦德字已知佛功德智慧莊嚴於卍字印中說佛八萬四千功德比丘見讚嘆佛言世尊甚奇特但於卍字說無量義何況佛心所有功德

頂珠　佛頂珠即世尊頂圓如珠常放光明幷今繪塑者別加首飾如第二十九烏瑟膩沙相謂佛頂髮骨肉合成量如覆拳青圓殊妙又僧伽羅刹經云佛世尊頂與髮常放光明世尊有如是微妙之首牢堅無缺漏猶如圓蓋觀肉髻相無比無有飛見其頂者微妙之髮善生在頂各各細耎無有參差螺文右旋煒煒光生其光照徹無有比等又論云佛頂肉髻螺文髮常如人剃髮後七日形

由旬　此云合也應也計度量合應如此乃驛邏之類五百里爲一俱盧舍八俱盧舍爲一由旬此當三十里也梵語或俞旬或云由延或云踰繕那皆一也

後得智　梁攝大乘論云從眞如流出正體智正體智流出後得智後得智流出大悲心大悲心流出十二部經名爲勝流法界通達勝流法界得無邊法音果

貫花　雜心論解經具五義一謂涌泉二謂貫花三謂顯示四謂繩墨五謂結鬘又梵語蘇怛羅此云綫取貫穿攝持之義

標月　圓覺修多羅教如標月指若復見月了知所標畢竟非月

過量劫　梵云劫波此言時分又云日月歲數謂之時成住壞空謂之劫過量謂過等數之量

刹那心　新婆沙論云彼刹那其云何可知有作是言依施設論說如中年女絹纘毳時抖擻細毛不長不短齊此說爲怛刹那量彼不欲說毛縷短長但說毳毛從指間出隨指出量是怛刹那問怛刹那何緣乃引施設怛刹那量答此中舉麤以顯於細以細難知不可顯故謂百二十刹那成一怛刹那又俱舍云有力丈夫一彈指頃有六十三刹那

四衢　爾雅一達謂之道路二達謂之岐旁三達謂

以蘗切

之劇旁四達謂之衢五達謂之康六達謂之莊七達謂之劇驂八達謂之逵

五欲　謂色聲香味觸大論云世間中五欲無不愛樂於五欲中觸為第一能繫人心如人墮在深泥難可救濟若受餘欲猶不失智慧婬欲⊙時身心荒迷無所省覺深著自沒是故出家法中婬戒在初

綻　直莧以說文云衣綻解也

蕖　強魚切芙蕖

斥　昌石切逐也

衆魔　梵云魔波旬此言殺者又云奪命能斷慧命故智論問云何者是魔答曰魔名自在天主雖以福德因緣生彼而懷諸邪見以欲界衆生是己人民雖復死生展轉不離我界若復上生色無色界還來屬我若有得外道五通亦未出我界皆不以為憂若佛及菩薩出世者化度我民拔生死根入無餘涅槃永不復還空我境界是故起恨讎疾

安車　法花云此舍已為大火所燒我今諸子若不出時必為所焚我今當設方便令諸子等得免此害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火宅宜速出來

細疇紐

義天　涅槃云以何義故十住菩薩名為義天以能善解諸法義故云何為義見一切法是空義故

熒熒　戶扃切光明也

摭　蒸字上聲呼畢也

躊躇　音細除猶豫不前也

半偈　見雲門錄下

斆　音効當作效像也斆教也非義

全身　本行經云我於過去千轉輪王王千四天下臨欲終時千聖王各以國土付其太子於雪山中各立草庵求無上道時有一大夜叉身長四千里左手持劍右手持叉住聖王前高聲唱言唯王矜愍施少飲食時千聖王言我等誓願一切施與各授以仙果夜叉怒棄置地我今飢急唯須心血何

用果爲王告夜叉一切難捨無過己身時有一婆
羅門名牢度跋提言唯願大聖爲我說法我今不
惜心之與血時大夜叉卽爲說偈欲求無爲道不
惜身心分割截受衆苦能忍猶如地亦不見受者
求法心不悔一切無悋惜猶如救頭然聞是偈已
卽持利刀刺胷出心授與夜叉有五夜叉從四方
來爭取分裂食已大叫告千聖王如此施者乃可
成佛時千聖王驚怖退沒不欲菩提生愛悔心各
還本國

激問　古歷切發也

賾幽　士革功探賾也

花雨　梁僧傳釋法雲姓周氏陽羡人晉平西將軍
處之七世也初產在草見雲氣滿室因以名之七
歲出家更名法雲大監中極受隆遇初雲年在息
慈雅尙經術於妙法華研精累思品酌義理始末
照覽乃往幽巖獨講聖典豎石爲人松葉爲拂自
唱自導兼通難解所以垂名梁代嘗一日講散感
天花狀如飛雪滿空而下延于堂內升空不墜訖
講方去

虎馴　四祖至牛頭峯見嬾融融引祖入後庵唯見
虎狼之類祖乃舉兩手作怕勢融曰猶有者箇在
祖曰適來見甚麼融無語祖於融坐石上書一佛
字融觀之悚然祖曰猶有者箇在融不之曉

稽逕　上古兮切留止也

塚宿　十住論云頭陀行常住於塚間死人處其有
十利一常得無常想二得死想三得不淨想四一
切世間不可樂想五當得遠離一切所愛人六常
得悲心七遠離戲調心八心常厭離九勤行精進
十能除怖畏

練若　亦云蘭若又云阿蘭拏此云空寂亦云閑寂
閑亦無諍之義也

詼猾　戶八切狡猾也

方外　莊子大宗師孔子曰彼遊方之外者也而丘
遊方之內者也方謂區域也

三際　過去未來見在

四禪　初禪三天梵衆梵輔大梵二禪三天少光無

三疑二

量光光音三禪三天少淨無量淨遍淨四禪九天福生福愛廣果無想無煩無熱善現善見色究竟其一十八梵禪梵皆以清淨爲義

逝水　論語子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜

苾芻　西國草名含五義不翻一體性柔軟喩出家能折伏身語麤獷二引蔓旁布喩傳法度生延連不絕三馨香遠聞喩出家戒德芬馥爲衆所聞四療疾病喩出家能斷煩惱毒害五常不背日光喩出家人常見光明苾毗必切芻測虞切

馥　房祿切芬馥也

僧祇　梵云僧祇此言無量謂世尊經二僧祇修行自十信初發心至世第一名初僧祇從見道至第七地末名第二僧祇從第八地至解脫道名第三僧祇此三祇外方得成佛

玳瑁盂　玳瑁盂經律所不載玳音代瑁莫代切西漢注張揖云形如觜蠵甲有文又異物志云玳瑁如龜生南海大者如籧篨背上有鱗鱗大如扇有文章將作器則煮其鱗如柔皮佛制除瓦鐵餘不

三疑五

孟疑孟

許音頌家恐欲偶對耳今按南山鉢器聽制因緣一二于下中阿含云鉢者應器律云量腹而食度身而衣趣足而已律文大要有二泥及鐵也五分有用白銅鉢者佛言此外道法畜者得罪佛自作鉢坯以爲後式十誦畜金銀琉璃鐵木石等鉢非法得罪四分亦爾三分畜木鉢偷蘭僧祇云是外道標故又受垢膩今世中有夾紵鉢榥鉢漆鉢甆鉢並是非法義須毀之又宣公問天人持鉢緣答曰如來成道已至第三十八年於祇桓精舍令文殊鳴鐘召集十方天龍及比丘衆諸大菩薩普告示云我初踰城至餅沙國入山修道天魔送道山神示我卽語我言我曾於往古迦葉佛般涅槃時留一故瓦鉢屬我護持待如來下生令我付世尊世尊成道先須受我此鉢次及四天王鉢我語山神若得成佛當如汝言此所謂盂傳古佛先也觜卽私切蠵弋規切籧距於切篨直於切籧篨竹席也江東呼籧也榥音混束木也

虛生白　莊子瞻彼闋者虛室生白說者曰瞻觀照

也彼前境也闃空也夫觀察萬有悉皆空宗故能虛其心室乃照眞源而智慧明白隨用而生白道也闃苦穴切

羽翮　下革切羽六翼

淸羸　力爲切疲也

日角　朱建平相書云頟有龍犀入髮左角日右角月皆極貴也上可以王天下

摛藻　上丑知切下子皓切摛布也藻文辭

玉堂　翰林院也在禁中乃人主燕居之所承明金鑾殿皆在其間應供奉之人學士已下工伎群官司隷籍其間者皆稱翰林

彪炳　或問君子言則成文動則成德何以也以其彇中而彪外也彪必幽切彇蒲萌切滿也

八元　高辛氏才子八人忠肅恭懿宣慈惠和天下之人謂之八元曰伯奮仲堪叔獻季仲伯虎仲熊叔豹季貍見左氏春秋傳

列旆　蒲蓋切旗也

天籟　落蓋切風吹萬物有聲也

◆日疑白

中台　黃帝泰階六符經云太階者天之三階也亦云三台上階爲天子中階爲諸侯公卿大夫下階爲士庶人又晉陽秋云張華將死中台星遂坼太元中後還合正蓋太傅謝安爲相所致也

鳥道　猶虛空也洞山玄中銘擧足下足鳥道無殊坐臥經行莫非玄路

伊途　當作伊余猶是我也

太白　四明之天童峰名

扃　古營切戶外之門關也

商頌　毛詩商頌以中宗有桑穀之異懼而修德其道後興故有此詩又莊子曾子居衛縕袍無表顏色腫噲手足胼胝三日不擧火十年不製衣正冠而纓絶捉衿而肘見納屨而踵決曳縱而歌商頌聲滿天地若出金石

郢歌　見祖英上陽春白雪

抒辭　當从木作杼文呂切機之持緯者

和頌　卽和天童新和上見訪之什新後住金山有朝陽集二十卷有訪酬雪竇幷會宿二詩頗佳輒

例疑冽

錄于後貞知當日之勝集〇訪雪竇禪師我本人外人來尋人外境衣飄飈飈風步上蒼蒼嶺世路望已遠幽懷轉澄凝殿閣出雲嵐杉松接清迴此中有知識吾門日藩屏道將諸祖齊身與虛空靜見我服忽靑連袂若形影石磴對山花砂甌滿春茗論禪道已同經宵目不瞑攜手出長林月在諸峰頂〇依韻酬雪竇島字十韻昔聞太白峯海際如仙島松門多紫煙澗壑生瑤草何期一日來歸舟千里道放意逐雲泉築室理衰槁勝遊既在茲幽人亦探討古者三擇鄰艮恐不自保命駕登雪山鳴足雪山老欽聞一夜話軒豁十年抱賦性已昏默通辭慚美好敢謂報瓊琚璨璨垂高藻〇山中會宿雪竇禪師蒲團斜倚枯木牀瓦爐烟冷柏子香或言或默坐長夜秋山月上芙蓉堂

珍瓏 當作玲瓏

冽泉 當从水作洌音列易井洌寒泉

凝 乃挺切叶韻

浮根 楞嚴我今觀此浮根四塵只在我面

九包 瑞應圖云鳳有九包一曰歸命二曰心合度謂天度也三曰耳聽達四曰舌屈伸五曰彩色光六曰冠矩州當朱色也七曰銳鉤八曰音激揚九曰腹戶

十影 見祖英上十影神駒

爭衡 相與提衡也又衡平也言二人齊也東漢陳蕃傳曰蕃能樹立風聲抗論惛俗而驅馳險阨之中與刑人腐夫同朝爭衡

鬪茗 茶晚取者曰茗

磊 郎猥切衆石貌

昏瞑 天童詩云經宵目不瞑雪竇知照世非昏瞑然誤押瞑爲暝瞑音茗目不明也暝莫定切从也故字从日

佇 直呂切立也

武陵 合鼎州之邑名

元化 猶造化也

祕邃 雖遂切深也

善卷 善或作單武陵德山有善卷壇

桃花　陶潛桃花源記晉太元中武陵人捕魚緣溪行忘路忽逢桃花林夾數百步無雜樹木漁人甚異之復前行欲窮其林林盡水源便得一山山有小口彷彿若有光便舍舟從口入初極狹行數十步豁然開朗屋舍儼然男女衣著悉如外人見漁人乃大驚問所從來具答之便要還家為設酒殺雞作食村中聞有此人咸來問訊自云避秦時亂來此絕境不復出焉漁人停數日辭去既出得其船便扶向路處處記之及郡下詣太守說如此即遣人隨其往尋向所志遂迷不復得路

麟趾　昔鼎之梁山嘗有騶虞出騶虞仁獸也太平則出今言麟趾蓋近似而用之耳

吾祖　即宣鑒禪師武陵太守薛延望請居德山古德禪院雪竇乃雲門之直派故云吾祖

消息　消盡也息生也謂可加即加可減即減

舜讓　見祖英上單卷

誕　徒旱切育也

海甸　堂練切郊也周禮九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣

摶風　莊子北冥有魚其名曰鯤鯤之大不知其幾千里化而為鳥其名曰鵬鵬之背不知其幾千里怒而飛其翼若垂天之雲是鳥也海運則將徙於南冥南冥者天池也水激三千里摶扶搖而上者九萬里去以六月息也摶鬭也扶搖旋風也

俱字　雲門垂代云會佛法如恒河沙百草頭上道將一句來自代云俱

靦毬　見雲門室錄

藍一色　荀子青出於藍而青於藍冰水為之而寒於水

辰錦珠　洞山初頌云辰錦朱砂未為赤今云敢言赤反初意也辰錦二州名丹砂所出之地錦州今源州麻源縣是矣

紫羅帳　興化示眾云我聞前廊也喝後廊也喝直饒喝得興化上三十三天撲下無一點氣待我穌省後向你道未在何故興化未曾向紫羅帳裏撒眞珠與人在

玄沙猛虎　玄沙備與天龍入山見虎龍云前面是虎沙云是汝雪竇拈云要與人天爲師前面端的是虎

温故　論語温故而知新可以爲師矣温尋也尋以持之也

噴呻　上呲眞切下失人切敵蹴自在無畏

禦　音語當也

瞞頇　上毋官切下河干切大面貌

従事　墻從切幕官

隍城　上湖光切城地也有水曰池無水曰隍

芍藥　崔豹古今注云芍藥有二種有草芍藥有木芍藥木者花大而色深俗謂牡丹非也牛亨問曰將離相別贈以芍藥何也答曰芍藥一名何離故招贈猶相招贈以文無文無一名當歸也

折柳　古樂府有折楊柳乃行役別離之意故送別多用此事非直謂折柳也吳兢樂府題解序云樂府之興肇於漢魏歷代文士篇詠實繁或不取本章便斷題取義贈夫利涉則迷公無渡河慶彼再誕乃引烏生八九子賦雉斑者但美繡頸錦臆歌白馬者序馳驟亂踏類皆若茲不可勝載遽相祖襲積用爲常欲令後生何以取正

未央　猶未半也

蘿龕　苦含切龕塔也

揞　章移切拄也

冠　古玩切首冠也

羸　當作羸餘輕切有餘賈利也羸力爲切疲極也非義

滔空　當作滔空音咸同也

濺　作甸切說文云激水散也

與誰看　當作與人看

漣漪　上力延切下於離切風動水紋貌

賁　彼義切飾也

愈風　魏陳琳字孔章太祖曹操令作徽書草成乃呈太祖讀曰愈我頭風○檄刑狄切二尺書也从木敫聲檄宜布明白其事字从木者古未有紙書文字於木又揷鳥羽於上以示速又檄書者罪責

當伐者也又陳彼之惡說此之德曉慰書也𣪠音
擊
舶　傍陌切海中大船也
惠持　當作慧持鴈門僧卽盧山遠之弟也
國器　昔唐相始興公張九齡方爲童其家人攜拜
六祖祖撫其頂曰此奇童也必爲國器國器者言
其器用重大可施於國政也
龍頭　魏志華歆邴原管寧俱游學三人相善故時
人号三人爲二龍謂歆爲龍尾原爲龍腹寧爲龍
頭故今爲魁者號龍頭歆虛金切
氣毬頌　仰山頌云四大假合是虛妄肚裏元來無
實相出門不見須菩提不覺騰身空裏颺法眼云
四大假合是虛妄從此與君談實相出門不見一
纖毫滿目白雲與青嶂
儱侗　上方董切下它孔切未成器也又直也一曰
長大也
雪老入嶺　雪峰嘗有頌云光陰倏忽暫須臾浮世
那能得久居出嶺始年三十二如今早是四旬餘

宅非不用頻頻擧己過當須旋旋除爲報滿朝朱
紫道閻羅不怕佩金魚
渺茫　上彌沼切渺茫水遠貌
子規深夜啼　沙門靈一宿越州雲門詩云幽人自
愛山中宿況近葛洪丹井西門前有箇長松樹半
夜子規來上
齊物　莊子齊物篇大意均彼我平是非明自然也
郭象云夫自是而非彼美己而惡人物莫不皆然
然故是非雖異而彼我均也
秋水　君子之交淡若水小人之交甘如醴君子淡
以親小人甘以絕彼無故以合者則無故以離也
見莊子
沖雲　音蟲沖雲謂天也
茸茸　如容切草生貌
滔霜　當作涵霜
相治　音持攻理也
學海波瀾　崔珏哭李商隱丞紀星郞字義山謫歸
幽壤抱長歎辭林枝葉三春盡學海波瀾一夜乾

風雨易吹燈燭滅姓名長在齒牙寒應游物外摯琪樹便著霓裳上玉壇

賦沖雲鶴　當云賦沖雲鶴送豐進二上人雄飛星流蓋相對二意

喇　力葛切喝喇言急也

風幡競辨　老盧自傳衣之後至儀鳳初屆南海遇印宗法師於法性寺講涅槃盧寓止廊廡間暮夜風颺刹幡聞二僧對論一云風動一云幡動往復醻對曾未契理盧曰可容俗士預高論否曰願聞子說曰不是風動不是幡動仁者心動印宗竊聆此語悚然異之

筏　房越切大曰筏小曰桴乘之渡水也

新開　郎巴陵新開禪院顥鑒大師拈風幡因緣云祖師道不是風動不是幡動既不是風幡向甚麼處著

懵懂　上莫孔切下多動切心亂也

漁父　說文云漁捕魚也南史云漁父者不知姓名亦不知何許人也太康孫緬為潯陽太守落日逍遙渚際見一輕舟凌波隱顯俄而漁父至神韻蕭洒垂綸長嘯緬甚異之乃問有魚賣乎漁父笑而答曰其釣非釣寧賣魚者邪緬益怪焉遂褰裳涉水謂曰竊觀先生有道者也終朝鼓枻良亦勞止吾聞黃金白璧重利也駟馬高蓋榮勢也今方王道文明守在海外隱淪之士靡然向風子胡不贊緝熙之美何晦用其若是也漁父曰僕山海狂人不達世務未辨賤貧無論榮貴乃歌曰竹竿籊籊河水瀲瀲相忘為樂貪餌吞鉤非夷非惠聊以忘憂於是悠然鼓棹而去枻音裔楫也籊他的切竹竿貌

冉冉　而琰切漸生貌

艇　徒鼎切小船也

鯤鯨　上古渾切下渠京切二大魚也雄曰鯨雌曰鯢

嘔啊　上烏侯切下烏何切小兒語也

嗚咿　上於胡切嘆辭也下於祇切喔咿强笑噱也

嘘嚱　上音虛下許其切戲作聲也

暈 音運日光氣也

偕游 音皆俱也

韓愈 字退之昌黎人父仲卿無名位愈生三歲而孤養於從父兄幼刻苦學儒不俟奬勵尋登進士第辟藩鎭賓佐發言眞率無所畏避操行堅正拙於世務累官至吏部侍郞年五十七卒憲宗元和十四年正月丁亥迎鳳翔法門寺佛骨至京師留禁中三日乃送諸寺王公士庶奔走舍施如不及愈上佛骨論極言其弊憲宗怒甚間一日出疏示宰臣將加極法裴度等諫言愈罪太重乃貶潮州刺史愈至潮陽上表其略云臣經涉嶺海水陸萬里州南世界漲海連天毒霧瘴氛日夕發作臣少多病年才五十髮白齒落理不久長單立一身朝無親黨居蠻夷之地與魑魅爲群上覽而憫之授袁州刺史而禪錄諸書載云憲宗迎佛骨入禁中而靈感發光百辟拜賀唯愈端立上問何以不拜愈曰臣頃嘗看佛書佛光非靑黃等相此但神龍荷助之光上問如何是佛光愈無以爲對翌日遂撰佛骨論上進憲宗頗怒貶愈潮州刺史愈嘗有詩示姪湘云一封朝奏九重天夕貶潮州路八千欲爲聖明除弊事豈將衰朽惜殘年雲橫秦嶺家何在雪擁藍關馬不前知汝遠來深有意好收吾骨瘴江邊既至潮聆大顚禪師之名累邀之不至一日大顚特往謁之愈曰三請不來不召何來曰三請不來爲侍郞不召而來爲佛光愈曰如何是佛光顚曰看看後又問曰軍國鞅掌佛法省要處乞師一言顚良久時三平爲侍者乃敲禪牀三下顚問作甚麼平曰先以定動後以智拔愈曰和上機峻愈却於侍者處得箇入路遂拜三平而退愈嘗有三帖召顚云○愈啓孟夏漸熱惟道體安和愈弊劣無謂生事貶官到此久聞道德竊思見顏色昨到來未獲參謁已帖縣令具舟奉迎日久佇瞻愈白○愈啓海上窮處無以話言側承高道思獲披接輒有咨屈北旬晴明不甚熱儻能乘閑一訪嘗謂幸也愈白○愈啓慧勻至辱答問珍悚無已所示廣大深迴非造次可量傳云書不盡言

不盡意然則聖人之意其終不可見邪如此讀來一百遍不如親面而對之愈聞道無凝滯行止拘縛苟非所戀著則山林閑寂與城隍無異大顚師論甚宏博而必守山林不至州郡自激修行獨立空曠無累之地者非通道也勞於一來安于所識道故如是不宜愈頓首○予嘗讀韓子與孟簡書謂來袁州留衣與大顚爲別乃人之情非崇信其法以求福田利益也今觀禪錄大顚侍者三平擊禪牀以接韓凡曰先以定動後以智拔韓謂大顚曰愈雖問道於師而在此上人處得入遂拜之若其實有所證入必不自欺自揜也書稱大顚實能外形骸以理自勝韓既知大顚之理勝已是崇信其法而爲此言也詳所答孟簡書乃欲泯其信佛之迹而護其儒名耳不然以三帖招大顚願見之何耶

民瘼　莫各切病也

買山　釋支遁字道林幼有神理聰明秀徹年二十五出家受業講通之外猶善莊老爲時賢所重晩年入會稽剡山沃洲小嶺買山爲嘉遁之鄉又嘗入山陰講維摩許詢爲都講人嘗有遺遁馬者遁愛而養之時或有譏之者遁曰愛其神駿聊復畜耳後有餉鶴者遁曰爾沖天之物寧爲耳目之翫乎遂放之世說新書云支公因人就深公買隱山深公曰未聞巢由買山而隱

枉　紆往切邪曲也

字人　養人也易十年乃字

道安　梁僧傳釋道安姓衛氏家世英儒七歲讀書十二出家長於講論形質甚陋才辯如流時人有語云漆道人驚四鄰時襄陽習鑿齒鋒辯天逸籠罩當時聞安至止卽往造謁旣坐稱四海習鑿齒安曰彌天釋道安又與行次習在前云淘之汰之瓦礫在後安云颺之播之糠粃在前人以爲佳對習嘗有書與謝安石云來此見釋道安無變化技術可以惑常人之耳目無重威大勢可以整群小之參差而師徒肅肅自恒遵敬洋洋濟濟乃吾由來所未見

鴛鷺　上於無切下魯故切職林云文如鴛鷺之行武如虎豹之行

蒹葭　上古甜切下古牙切蘆荻也

少室　卽嵩山少林初祖面壁之處西征記云其山東爲太室西謂少室高八百六十丈上方十里少室與太室相望但小耳

十字　其說見瀑泉雪峰塔銘

參星　參星名與商星出沒不相見今事有不偶者故用此意春秋昭元年傳昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居于曠林不相能也日尋干戈以相征討后帝不臧遷閼伯於商丘商人是因故辰爲商星遷實沈于大夏主參唐人是因以服事夏商閼於葛切沈音審能音耐

隔身　雲門如何是隔身句自代云初三十一

扣門　僧問雲門如何是扣門句門云打

窠窟　上苦禾切下枯骨切

思遲遲　思去聲呼

天倫　穀梁傳云兄弟天倫又楞嚴云佛告阿難汝我同氣情均天倫○兄弟上下相次恩愛相屬蓋自然而然非使之然也故曰天倫倫理均等也

●陶字原本字體不明

亮禪者　亮本蜀人頗通經論參馬祖悟道且曰某所講經論已謂佛法無它今日被馬大師一問平生功夫氷釋乃隱洪州西山自後更無消息

陸羽　字鴻漸隱苕溪自稱桑苧羽久拜召不就性嗜茶著經三篇時鬻茶者至●陶羽形置煬突間祀爲茶神見唐書隱逸傳羽少事竟陵禪師智積異日在它處聞禪師去世哭之甚哀乃作詩寄情其略云不羨白玉醆不羨黃金罍不羨朝入省不羨暮入臺千羨萬羨西江水曾向竟陵城下來見李孝美文房鑒古

雀舌　謂茶芽也茶貴出處而不貴至嫩古人謂茶牙無雀舌麥顆此言其嫩也蓋北人無茶鑒遂以嫩爲奇今以茶爲鎗旗者長雖盈寸而尚未放葉雀舌麥顆何足道哉

解醒　當作解酲音呈醉而覺也英酲同韻

草中英　茶詩云嫩芽香且靈吾謂草中英夜臼和

煙擁寒爐對雪烹篩憂碧粉散嘗見綠花生最是
堪珍重能令睡思清此詩非鄭谷郡官也乃五代
時鄭遨所作遨字雲叟滑州白馬人唐明宗祖廟
諱遨故世行其字遨少好學敏於文辭唐昭宗時
擧進士不中見天下已亂有拂衣遠去之意欲攜
其妻子與俱隱其妻不從遨乃入少室山爲道士
其妻數以書勸遨還家輒投之於火後聞其妻子
卒一慟而止遨與李振故善振後事梁貴顯欲以
祿遨遨不顧後振得罪南竄遨徒步千里往省之
由是聞者益高其行與道士李道殷羅隱之友善
世目以爲三高士遨種田隱之賣藥道殷有釣魚
術鉤而不餌又能化石爲金遨嘗驗其信然而不
之求也唐明宗以左拾遺晉高祖以諫議大夫召
之皆不起卽賜號爲逍遙先生遨好飲酒弈碁時
時爲詩章落人間人間多寫以縑素相贈遺以爲
寶至或圖寫其形於屋壁云

屨　九遇切履屬

拂雲霧　晉衛瓘見樂廣曰見此人瑩然若披雲霧
而覩靑天也

白鷳　戶間切形似雉尾長四五尺

靑戢　阻立切戢翼

放亦　當作放你見宅本

峩峩　五何切高峻貌

霄岸　猶天際也

少微星　少微一名處士星晉陽秋云會稽謝敷字
慶緒隱于若耶山忽月犯少微時戴逵名著於敷
時人憂之俄而敷死故會稽人士嘲吳人曰吳中
高士求死不得

三館　一朝文二史館三集賢唐兩京皆有三館逐
館命修撰文字而本朝三館合爲一並在崇文院
中景祐中命修總目卽在崇文院餘各置局他所
蓋被人所見

致君　謂致君爲堯舜者重臣之職也又白虎通曰
致仕者致其事於君君不使自去者尊賢者也

蒲輪　西漢枚乘字叔淮陰人也爲吳王濞郎中吳
王謀逆乘奏書諫王不納乘去而之梁吳王果反

卒見禽滅漢既平七國乘繇是知名武帝即位乘年老廼以安車蒲輪徵乘道死蒲輪以蒲裹車輪

懼聲之喧也濞正備切

堰 於幰切壅水也

顣眉 弼眞切笑也當作顰蹙也

悰 才宗切慮也

浮圖 梵語佛陀或云浮圖或云部多或母馱或沒陀皆五天語今並譯為覺道士三破論云佛舊經本云浮屠羅什改為佛徒知其源惡故也所以詔為浮屠胡人兇惡故老子化之其始不欲傷形故髡其頭況屠割也釋順法師曰經云浮圖者梵語也或可謂聖瑞靈圖浮海而至故云浮圖也吳中石佛泛海條來即其事矣今子毀圖像之圖為刑屠之屠則泰伯端委而治故無慙德仲雍翦髮文身從俗致化遭子今日離吠聲之尤事有似而非非而似者外書以仲尼為聖人內經云尼者女也或有謂仲尼為女子汝豈信之哉猶如圖屠之相類亦何以殊

否 部鄙切塞也

辭黃蘗 臨濟義玄初參黃蘗運以契玄旨一日辭黃蘗蘗曰甚麽處去曰不是河南即是河北蘗拈拄杖便打濟捉住拄杖云者老和上莫盲枷瞎棒已後錯打人去蘗喚侍者把將几案禪板來濟曰侍者把將火來蘗曰不然子但將去已後坐斷天下人舌頭去

一角 春秋感精符曰麟一角明海內共一主也

半途 雲門舉盤山語云光境俱忘復是何物直饒與麽道猶是半途未是透脫一路僧問如何是透脫一路門云天台華頂趙州石橋

迻文吉 正字避御名

餅謝 謝猶落也

侃 空旱切

嘲 陟交切嘲嘻

犀炬 晉溫嶠至牛渚磯傳言水深不可測乃燃犀角照之須臾見水族奇怪或乘車馬至夜夢人謂曰與君幽明道隔何苦相照嶠甚惡之未幾而卒

鳳膠　鳳膠出鳳麟洲洲在西海中地面方正一千五百里四面皆弱水遶之上多鳳麟數萬爲群煑鳳喙及麟角合煎作膠名續絃膠一名連金泥弓弩已斷之絃刀劔已斷之鐵以膠連續終不脫也漢武帝天漢三年巡北海祠恒山王母遣使獻靈膠四兩帝以付外庫不知膠之妙也以爲西國雖遠而貢者不奇帝幸華林苑射虎而弩絃斷使者時隨駕因上言請以膠一分口濡續弩絃帝驚曰異物也乃使武士數人對牽引之終日不脫勝未續時也膠靑色如碧玉見仙傳拾遺

景行　景伏也謂景伏高行王簡棲頭陀碑景行迦葉

高躅　直錄切蹈躅也

思雲侵　當作忽雲侵

示衆　此當是二頌其始七言頌歇後一句以接學者後迺六言頌凡四句文理章章可曉勿疑也

了角女　投子古錄云僧問和上住山有何境界師竪起拂子云會麼僧云不會師云了角女子白頭絲宅錄脫竪拂子一節由是學者妄爲穿鑿

靜節　卽陶潛淵明也顔延年陶徵士誄序云夫實以誄華名由謚苟高允德義貴賤何異焉若其寬樂令終之美好廉克己之操有合說典無愆前志故詢諸友好宜謚曰靜節徵士潛既歸宗桑門種五柳號五柳先生

隱居　陶弘景字通明長七尺七寸朗目疎眉細形長額讀書萬卷餘一事不知已爲深恥善琴碁工草隷未弱冠齊高祖作相引爲諸王侍讀除奉朝謂永明十年脫朝服挂神武門上表辭祿詔許之賜以束帛月給伏苓五斤白蜜二升以供服餌居於句曲茅山立館自號華陽隱居人聞書尺卽以隱居代名本便馬善射晩皆不爲唯聽吹笙而已時愛松風庭院皆植松每聞其響欣然爲樂又嘗夢佛授記號勝力菩薩見南史嘗有書答大鸞法師云去朝耳聞音聲茲晨眼受文字或由頂禮續歲致眞應來儀正爾整拂藤蒲採汲花水端襟儼思佇聆警錫也

芝檢　漢書儀曰天子信璽六皆以武都紫泥封靑囊白素裏兩端無縫尺一板中署皇帝紫泥紫芝爲泥也

士龍　世說荀鳴鶴陸士龍二人未相識因會張茂先座張公以其並有大才謂曰二賢相見可勿作常語陸擧首曰雲間陸士龍荀日下荀鳴鶴陸曰旣開靑雲覩白雉何不張爾弓挾爾矢張公曰荀何遲荀曰本謂雲龍騤騤今乃見山鹿野麋獸弱弩强是以發遲一座撫掌騤音逵馬行威儀也

彙　于貴劫類也

菱花　魏武帝鏡名

香嚴　見雲門室中如來禪

爍迦羅　此云金剛又云堅固

鵨　尹知切所以黏鳥

興化　興化存獎常云我南方行脚一回拄杖頭未甞撥著箇會佛法人魏府大覺問云汝憑甚道理有此語化便喝覺使打化又喝覺又打來日興化從法堂過覺召曰我直下疑汝昨日行底喝與我說來化云存獎平生於三聖處學得賓主兩喝盡被和上折倒了也願與存獎安樂法門覺曰者瞎驢卸却衲衣待痛決一頓化卽於言下領旨

牽羊　牽羊納壁受降之儀春秋楚圍鄭鄭伯肉袒牽羊示爲僕隸也納壁凡弱則降降則啣璧而歸璧國寶也降者親奉於君面縛無手以執故用日啣也

爲道日損　老氏曰爲學日益爲道日損保唐無住禪師問道士曰爲學日益爲道日損損之又損以至於無爲無爲而無所不爲練師等息生會此是老子語士等皆高拱杜默而巳久之云却請和上爲說師云爲學日益者有心貪學知解唯增生死塵勞是世間虛妄之益也爲道日損者道卽衆生本性性離一切名相知解慕道之人不重於事卽生死塵勞日滅故曰日損也損之又損之以至於無爲無爲而無所不爲者悟性微妙卽妄念不生是損之也旣妄念不生志無間斷是又損之也爲念寂滅返本還源是以至於無爲也修學無爲不

以無無爲說是無不爲也明招謙嘗作無題十頌有云百歲看看二分過靈臺一點意如何貪生逐日迷歸路撒手臨岐識得麼雪竇頗類此頌

名紙　漢時未有紙書姓名於刺削竹木爲之後用名紙代刺也唐文宗朝之前未有門狀朱崖李相貴盛於武宗朝百官無以取其意以舊刺禮輕至是相扇具銜候起居之狀至合尙之以貴賤通用謂之門狀見事始

倚天長劍　宋玉大言賦方地爲轝圓天爲蓋彎弓射扶桑長劍倚天外

青城　山名在蜀

苧　直呂切草可作布

霜前竹　見池陽問葛陂

睠戀　上居倦切還顧也下力眷切慕也

拗　當作抝於交切地不平也拗於絞切拉也非義

從北　當作從此

使君　東漢寇恂傳注使君君尊之稱也

臺榭　說文曰觀四方而高者曰臺爾雅有木曰榭

秋波　越絕書云太阿劍其色如秋水

腐草　上扶雨切朽也物類志云季夏大暑之月腐草化爲螢其蟲腹下有火流光熠然

人命呼吸　四十二章經佛問諸沙門人命在幾間對曰在數日間佛言子未爲道復問一沙門人命在幾間對曰在飯食間佛言子亦未爲道復問一沙門人命在幾間對曰呼吸間佛言善哉善哉可爲道者矣

謝池　謝靈運登池上樓潛虬媚幽姿飛鴻響遠音薄霄愧雲浮棲川怍淵沈進德智所拙退耕力不任徇祿反窮海臥痾對空林衾枕昧節候褰開暫窺臨傾耳聆波瀾擧目眺嶇嶔初景革緖風新陽改故陰池塘生春草園柳變鳴禽祁祁傷豳歌萋萋感楚吟索居易永久離群難處心持操豈獨古無悶徵在今謝作此詩未就夢族弟惠連遂得此因以爲神助故合鱠炙人口作音昨甀也豳音彬

蘭亭　在今越之天章寺晉人傍蘭爲亭因以爲名

右軍　晉右將軍王義之字逸少善草隸爲古今之

冠論者稱其筆勢飄若游雲矯若驚龍嘗爲越州
內史永和九年三月上巳日與子弟輩至山陰之
蘭亭修禊事也曲水流觴賦詩爲樂遂製游蘭亭
詩序辭翰冠絕爲世所實蘇易簡文房四譜云逸
少蘭亭叙用蠶繭紙鼠鬚筆遒媚勁健絕代更無
唐太宗後得之洎王華大漸語高宗曰有一事汝
從之方展孝道高宗涕泣引耳而聽言得蘭亭序
陪葬吾無恨矣唐末亂羅諸陵温韜所發其所藏
書畫皆剔取其裝軸金玉而棄之晉魏以來諸賢
墨蹟復流落於人間今所傳者皆其模刻失眞遠
甚蘭亭唯長安薛本尤爲精絕禊音系

墨池　墨池在蘭亭之側乃逸少滌硯池也池之旁
有細竹竹之葉皆斑斑有墨點世傳當年逸少酒
筆所及至今尚爾或移植它處則不復見矣蓋亦
異事之可傳也昔雲門偕請隱常賦詩云枝枝葉
葉洒成紋不比湘川有淚痕手裏鼠鬚池裏墨至
今蹤跡記龍孫

蓀　音孫香艸菖蒲是矣

其疑共

扶吾病起　六祖謂讓和上曰西天般若多羅讖汝
足下出馬駒子踏殺天下人病在汝身不須速說
讓自執侍左右一十五年

穀雨　三月中氣也穀雨之日萍始生

二疎　漢疎廣爲太子太傅子疎受爲少傅廣謂受
曰吾聞知足不辱知止不殆可以長久巧遂身退
天之道也父子遂謝病上許之賜金二十斤東宮
復賜五十斤公卿故人設餞於都門送車百乘既
歸散金鄉黨宗族其嚚其賜

運靑　當作韻淸

蕭搔　當作蕭騷颼蘇刀切風聲

睽　苦圭切乖異也

顏巷　論語子曰賢哉回也一簞食一瓢飮在陋巷
人不堪其憂回也不改其樂

斯文　子畏於匡曰文王既沒文不在茲乎天之將
喪斯文也後死者不得與於斯文也天之未喪斯
文也匡人其如予何

負舂　六祖初謁五祖於黃梅法乳相投遂負石於

腰以供籤春之務

寂住　投子大同和上嘗問翠微云如何是眞理微云眞理不理如何是眞空微曰眞空不空微乃有讖偈曰眞理何曾理眞空亦不空大同居寂住數演我眞宗寂住卽投子峰名也

死中得活　投子大同悟翠微宗旨結茅而居一日趙州諗至桐城縣途中相遇乃逆而問曰莫是投子山主麼師曰茶鹽錢乞一文州無語先到庵中坐師攜油瓶歸州曰久嚮投子到來只見箇賣油翁師曰汝只見賣油翁且不識投子如何是投子師曰油油州又問死中得活時如何師云不許夜行投明須到州云我早侯白伊更侯黑

龍朔　卽唐高宗之年號乃六祖得法之時也

淸塵　漢書注云塵謂行而起塵淸者尊貴之意

悰　作冬切

涪江　縛謀切屬東川梓州今涪城縣是也

岌岌　魚及切高貌

步武　曲禮云堂上接武堂下布武武迹也謂每移足各自成迹步武言其足迹也

抉　於決切出也

勦絕　上子小切絕也勦絕古之重語

駕御昂枅　駕車御馬猶執鞭之士也杜詩君王自雄武駕御必英雄昂枅車中之具也然駕御昂枅亦無所出

一鶚　西漢孔融薦禰衡書云鷙鳥累百不如一鶚

指也乎其勢　當作指掌排其勢見寫本蓋當時雠校之不工刀筆者獸其點畫之繁則戲以簡易者易之率皆如此行家所謂水王一者是也夫是固不可不愼選其匠手矣

眔牧　翟方進奏曰古選諸侯賢者以爲州伯令部刺史居牧伯之位秉一州之統請罷刺史置州牧○善爲政者故曰良牧牧養也置牧所以養民

爵　卽略切文字音義云爵量也量其職盡其林也

棠樹　詩甘棠美召伯也召伯之教明於南國蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇茇音跋

非煙　史云若煙非煙若雲非雲郁郁紛紛是謂慶

雲彰王者之瑞也

躧 正作蹝足輒切跕也

貳職 貳副貳也

白屋 顔師古云白屋謂白蓋之屋以茅覆之賤人所居也蓋音合

陞 當作陞音升登也

蠹 當故切蝕木蟲也

技倆 上渠倚切下良蔣切藝也巧也

德星 德星瑞星也亦曰景星其狀無常常現於有道之國禮稽命徵曰內外之制各得其宜四方之士無留滯則天有德星見漢陳仲弓從諸子姪造荀和父子于時德星聚太史奏曰五百里賢人聚又弘明云道開入境仙人星見羅什入關德星見野

高輿 當作高輿

武夷 山名在建州

十八人 社主遠法師鴈門人年二十一聞道安講般若豁然大悟乃嘆曰儒道九流皆糠粃爾遂與弟慧持投簪落髮常以大法爲己任後之廬山西林之側山神闢地運木建寺居之於是謹律之侶絕塵之客不期而至所謂宗雷等一十八人同修淨土影迹不至塵俗每送客以虎溪爲界年八十三順寂于寺○劉遺民名程之字仲思既慕遠公之名乃錄潯陽柴桑以爲入山之資公侯辟之皆不應遂易名遺民感疾便依念佛三昧果見白毫相次見佛眞影合掌向西而逝○雷次宗字仲倫立館東林僧房宋文帝徵至都立學於雞籠山主生員百餘人久之復還社中○周續之字道祖與劉遺民陶淵明爲潯陽三隱武帝於東郭外開館待之乘輿降幸或問之曰時踐王庭何也笑曰心馳魏闕者以江湖爲桎梏情致兩忘者市朝亦巖穴爾○宗炳字少文善琴書累辟不起衡陽王至其廬命之角巾布衣引見不拜王曰屈先生重祿可乎曰祿如腐草衰盛幾何嘗游荊巫衡岳晚年畫圖於室曰吾老矣名山不可再覩唯澄懷觀道臥以遊之撫琴動操欲令衆山皆響○張野字萊

王字更勘

民累徵不就一味之甘一庾之粟與九族分之弼自菲薄師敬遠公自稱門人○張詮字秀碩雖耕鉏猶帶經自樂累徵不就○西林慧永內外洞達言常含笑別立禪室於嶺上習禪年八十三而逝山中聞香七日不絕○竺道生預遠公社元嘉十一年冬講次法席將畢忽見麈尾紛然而墜端坐正容隱几而逝○慧持遠公弟也偏學衆經遊刃三藏風神俊爽衲衣半脛常躡革屣社中往來三千持爲上首○佛陀耶舍此云覺明入長安羅什使姚興迎之誦曇無德律與疑其謬令誦羌籍王方可五萬言二日覆之不誤一字預社後還罽賓○佛陀跋陀甘露飯王裔神變不一與遠公傾蓋如舊年七十一示疾建鄴○慧叡博學執節晉有四聖叡其一也○曇順義論精博志道不群多以利濟爲本○曇恒年十三講大乘經論德行孤清歲寒不改○道昺遠公弟子深達經律獵涉外書一覽不再○道敬遠公弟子每嘆戒律終身難全願淨六根但稟一戒師亦聽之後入若耶山○曇誂遠公弟子善別識鳥獸俊鈍之性草木甘苦之味昺音內

菡萏　爾雅荷芙蕖別名芙蓉江東呼荷其莖茄其葉蕸其本蔤其花菡萏其實蓮其根藕其中的的中薏薏音億蕸音遐

天常　楊子孰有書不由筆言不由舌吾見天常爲帝王之筆舌說者曰天常五常也帝王之所制奉也

類變　楊子螟蛉之子殪而逢蜾蠃呪曰類我類我久則肖之搜神記曰土蜂名蜾蠃俗謂蠮螉細腰之類其爲物而無雄不交不產常抱桑蟲子育之即化成己子也化書云夫蠮螉之蟲孕螟蛉之子傳其情交其精混其氣和其神隨物大小俱得其眞蠢動無定情萬物無定形小人由是知馬可使之飛魚可使之馳土木偶可使之有知嬰孩似乳母斯道不遠螟蛉音冥令殪音翳殺也蜾蠃音果蓏蠮螉上烏結切下於公切

闍國　見頌古

九或作久

小桂　二十七祖謂達磨曰吾滅後六十七年當往東方震旦國土廣設法藥度彼衆等令獲菩提磨曰後往震旦當有何難有得道者否祖曰彼國有獲菩提者如稻麻竹葦不可勝數汝當至彼不久即出聽吾讖曰路行跨水忽逢羊獨自悽悽闇渡江日下可憐雙象馬二株嫩桂九昌昌

環中　莊子彼是莫得其偶謂之道樞樞始得其環中以應無窮此言循環而無窮得其環中者也

靈徹　當作澈唐江西使韋丹與東林僧靈澈忘形之契篇什唱和月四五焉序曰澈公近以匡廬七詠見寄及吟味之皆麗絕於文圃也俾予益起歸歟之興且芳時勝侶上遊三二道人心當攀躋千仞之峯觀九江之水是時飄然而去不希京口之顧默爾而遊不假東門而送天地爲一朝萬物任陶鑄夫二林羽翼松徑幽邃則何必措足於丹霄馳心於太古矣偶爲思歸絕句一首以寄上人法友幸先達其深趣矣王事紛紛無暇日浮生冉冉只如雲已爲平子歸休計五老巖前必共聞澈酬

澈疑徹

胥字更勘

之云年老心閑無外事麻衣草坐亦容身相逢盡道休官去林下何曾見一人靈澈字源澄大曆中授詩於嚴維象與皎然爲友每講詩道遂名著焉是知澈當作澈澈直列切

慵　蜀庸切嬾慵

慷愷　下當作慨苦蓋切慷慨壯士不得志也

攣　與率同

李將軍　漢傳飛騎將軍李廣多與匈奴戰匈奴多敗破單于素聞廣賢令曰得李廣必生致之胡騎一日得廣置廣兩馬間絡而盛臥行十餘里廣陽死睨其旁有一胡兒騎善馬廣暫騰上胡兒馬因推墮兒取其弓鞭馬南馳數十里復得其餘軍因引而入塞匈奴捕者騎數百追之廣行取胡兒弓射殺追騎以故得脫於是至漢廣後居北平匈奴聞之號曰飛騎將軍避之數載不敢入

凱歌　司馬法曰得意即凱樂所以示喜也唐天和二年方定其儀凡命將征討有大功將入都門鼓吹振作迭奏破陣樂等四曲其一曰破陣樂受律

辭元首相將討叛臣咸歌破陣樂共賞太平人其二曰應聖期應聖期昌運雍熙萬寓淸乾坤資化有海嶽用休明闢土忻耕稼銷戈遂偃兵殊方歌帝澤執贄賀昇平其三曰賀朝歡四海皇風被千年德水淸戎衣更不著今日告功成其四曰君臣同慶樂主聖開昌曆臣忠奉大猷君看偃革後便是太平秋

荊叢叢　吳均續齊諧記云京兆田眞與弟田廣田慶欲議分財庭前有紫荊花葉甚盛一夕樹即枯死眞見之驚謂弟曰樹本一根見吾等異居便乃枯悴況人兄弟孔懷而可離異是人不如樹也二弟感其言遂已樹一旦復榮

莪叢叢　詩蓼莪刺幽王也民人勞苦孝子不得終養焉蓼蓼者莪匪莪伊蒿哀哀父母生我劬勞蓼音六艸長大貌

孝悌　下特計切善事父母曰孝友于兄弟曰悌

沚中　詩菁菁者莪樂育材也君子能長育人材則天下喜樂矣菁菁者莪在彼中沚既見君子我心則喜

風之上　詩序曰詩有六義焉一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌上以風化下下以風刺上主文而譎諫言之者無罪聞之者足以自戒故曰風

指馬　近一指近取諸身也遠一馬遠取諸物也

澹交　見前頌秋水

照乘　魏惠王曰若寡人之國雖小有徑寸之珠照前後車各十二乘者十枚

臆　於力切

巴歌　西漢注云巴巴人也當高祖初爲漢王得巴俞人並趫捷善鬬與之定三秦滅楚因存其武樂也即今之巴州俞州宋玉所謂下俚巴歌國中屬而和者數千人矣趫丘祆切

竺卿　釋子之通稱謂竺國之卿輔也亦猶此方三公九卿也釋名曰卿慶也言萬物皆慶賴焉

伽耶城　吾佛降誕於迦毗羅城成道於伽耶城轉法輪度五比丘已入滅拘尸那城

銘 莫經切釋名曰銘名也記銘其功也選注云銘則述其功美使可稱也

朔 楚亮切初也

虡 當作虡音巨釋名曰所以懸鍾橫曰栒縱曰虡漢書注曰虡鹿頭龍身神獸也謂鍾鼓之柎飾爲此獸栒音笋

響 居影切寤也

槃 紫徵趙公名

惡 音烏安也

幽靈息苦 付法傳云罽服吒王極大聰明威伏四海殺九億人因聞馬鳴說法方悟先非恐入地獄後病被逆臣坐於面上氣絕而死墮大海中爲千頭魚常有劍輪隨身每聞鍾聲小息其苦乃託夢與子鍾令長打又僧傳釋三果有兄死生地獄其妻忽夢夫曰已死備經諸苦今沐禪定寺僧智興鳴鍾聲震同受苦者一時解脫今生樂處可備絹十匹奉之幷伸吾意後奉絹與興興曰子常願也絹乃施衆

種智 根本智內證眞如卽法報二身名一切智後得智外照有緣應物現形如水中月卽三種化身名種智也故此二名云一切種智

飛雄辯 世尊具飛流之大辯

感通傳 傳云西國修多羅院有一石鍾形如吳樸色如青碧玉可受十斛鼻上有三十三天像四面以金銀隱東西兩面有寶珠陷在其腹中大如五升一角分耀狀若華形周匝作十方諸佛初成道像至日出時鍾上有諸化佛說十二部經舍衛城童男童女悉來聽之聞法證聖犯欲者則不聞法摩尼大將以金剛杵擊之百億世界中聞聲於光明中悉聞百千釋迦佛說修多羅經此鍾是拘留秦佛所造彼佛滅度後娑竭龍王收去至釋迦佛興龍復將來至佛滅後鍾先唱言却後三月當般涅槃鍾鼻諸天聞皆涕泣龍復將去

拘留孫 或言拘留秦此云應已斷賢劫第一佛

錚錚 楚耕切金聲也

淮甸 上戸乖切水名釋名曰圍也圍繞楊州北界

東至海也
百鈞　居匀切三十斤爲一鈞
蹲熊　上徂尊切坐也下爲恭切獸也有爪而多力
祇園　祇此言勝氏梵云僧伽藍摩此言衆園祇園寺之通稱由祇陀太子園造佛精舍因以爲名
殷殷　於謹切雷聲也
師資　見雲門錄上
鏗鏗　口莖切金石聲也
索索　索鐸切
二聽　一天聽二人聽
五觀　一肉眼見麤事色二天眼見因果細色三慧眼見麤細色心偏眞之理四法眼見色心麤細因緣假名俗諦諸法五佛眼見中道圓眞佛性之理又能雙照麤細因緣事理
梵摩　餘招切座也
駢羅　上蒲眠切謂駢闐羅列也
干櫓　禮記儒行孔子對哀公曰儒有忠信爲甲冑禮義爲干櫓戴仁而行抱義而處雖有暴政不更其所其自立有如此者○甲鎧冑兜鍪也干櫓小盾大盾也
爰構　上雨元切爲也於也下古候切架也
鯨音　鯨魚名生海中雄曰鯨雌曰鯢大者長十餘里常以五月就岸生數萬子至八月引子還海鼓浪成雷噴水成雨水族畏之眼爲明珠或長一千里物類相感志云海岸有獸曰蒲牢而性畏鯨魚食於海畔鯨或躍蒲牢則鳴聲如鐘今人多狀蒲牢獸形施於鐘上斵撞爲鯨而擊之鯨本無聲因鯨躍而蒲牢鳴故曰鯨音
增悲　猶悲增也菩薩人不取涅盤而利生曰悲增也
遵晦　上將倫切循也下晦昧也
陟明　中力切陞進也
禹湯　禹事見瀑泉湯帝嚳之後名履字天乙母氏扶都見白氣貫月感而生湯豐下兌上身長九尺仕夏爲諸侯有聖德諸侯歸之遭桀無道囚於夏臺後得免桀無道湯與諸侯同盟於景亳之地會

◆[illegible]

桀於昆吾之墟大戰於鳴條之野桀奔於南巢湯既克桀讓天下於務光務光不受湯即位都於亳

元凱　八元見前頌八元應主文八凱即高陽氏有才子八人曰蒼舒隤敱檮戭大臨尨降庭堅仲容叔達八者齊聖廣淵明允篤誠天下之民謂之八凱凱和也見春秋傳隤敱上徒回切下五哀切檮戭上徒勞切下余忍切

紺園　梵語僧伽藍摩此云衆園西域有給孤獨園祇園金園雞園之名園以群生種植福慧爲義皆佛祠之通稱紺園即紺宇也釋名曰紺含也謂青而含赤色也內教多稱紺目紺髮取此義也

●雪竇開堂錄

筌蹄　見雲門忘筌

既浹　即協切洽也徹也

開堂　說見雜志

白椎　見雜志

射虎　見祖英上

沒㲈　王遇切

龍鬪　華嚴經香長者人間有香名曰象藏因龍鬪生若燒一丸即起大香雲彌覆王都於七日中雨細香雨

專孜　專孜無出當作孜孜說文云孜孜汲汲也周書孜孜無怠又惟日孜孜

自貽　當作自怡

日用而不勤　當作日月運而不動此句誤以月爲用以動爲勤中脫運字誤二字脫一字

鼷鼠　胡雞切西漢注鼷鼠一名甘鼠食人及鳥獸至盡不痛爾雅郭璞有螫毒者

嘉幸　當作喜幸

義烈　當作義例

韓信臨朝底　漢呂后因人告韓信欲反后與蕭相國詐謀謂信曰雖病可强入賀信臨朝呂后使武士縛信斬之長樂鍾室信方斬曰吾不用噲通反爲女子所詐

曬浪　浪當作晾曝也

寮舍　寮受命於日寮疏之以受明明窻之室謂之

寮舍

鵮 知咸切鳥啄物

月⿰口尔 當作呢

叵耐 上正作叵不可也

韜略 韜謂六韜武成王作也第一霸典文論第二文師武論第三龍韜主將第四虎韜偏裨第五豹韜校尉第六大韜司馬略謂三略上中下黃石公作韜謂韜藏天機略謂括略應變

揉 人久切

寄山 當作寄士

七十九 七十九或云八十一或云七十三互出不同各有所主七十九謂不敢競世尊之壽也八十一將晦隱於中巖預爲十年之約然師實示寂於七十三歲

韶陽奇句 雲門學長慶拈拄杖云識得者箇一生參學事畢師云識得者箇爲甚麼不住

九萬 莊子鵾化爲鵬搏風而上者九萬里

歲月將闌 闌希也西漢注酒闌謂半罷半在曰闌如歲月亦然

復枕 當作伏枕謂困病也

一文一技 亡名寶人銘曰一文一藝空中小蚋一技一能日下孤燈

存歷 歷止其所也又時也言存而不忘其時也

亮兮辜馬 見祖英下亮禪者

齡難 當作令難令去聲呼

負石 見祖英下負舂

投針 提婆菩薩自執師子國來求論難造龍猛門龍猛素知其名遂滿鉢盛水令弟子持出示之提婆見水默而投針弟子將還龍猛深嘉嘆曰水之澄以方我德彼來投針以窮其底若斯人者可以論玄議道

寶冠照水 見祖英上傳大士

列宿 當作列宿

從容 上七從切欸曲也

磨淬 當从火作焠堅刀刃也七內切淬滅火器也

非義

幽游　當作優游詩優哉游哉
羽韓　當作羽翰音寒羽也

●雪竇拾遺

卽雪竇錄中所未編集者得於四明寫本或諸方
石刻及禪人所藏手澤凡二十九篇謹錄于左

上堂云要會與麼兎馬有角古路坦平忽爾遭撲復
問如何千錯萬錯會不與麼牛羊無角古殿苔滑誰
敢措脚王者不來淸風索索隨聲便喝

小參擧法爾不爾云不假功成將何法爾法爾不爾
俱爲脣齒不假三寸衲僧又奚爲開口除却二聽且
作麼作採取乃成頌曰乾城高鑠月夏雲欲爲雨若
謂非全功子細看規矩故經云汝試於中次第標指
此是文殊此富樓那此目犍連此須菩提此舍利弗
但如鏡中無別分析復成頌曰夏雲多奇峯乾城冷
相映借問諸禪僧那箇堪憑定故經云汝今諦觀法
法何狀若離色空動靜通塞合離生滅越此諸相終
無所得生則色空諸法等生滅則色空諸法等滅作
何形相相狀不有界云何立

代別擧王常侍一日訪臨濟同於僧堂看侍云一堂
僧還看經麼濟云不看經侍云還參禪麼濟云不參
禪侍云經又不看禪又不參畢竟作甚麼濟云總教
成佛作祖去侍云金屑雖貴落眼成翳又作麼生濟
云我將謂是箇俗漢師代別云强將手下無弱兵直
饒臨濟全機也較三千里○承天宗和上錄中誤收

行錄　師行脚時問大龍和上語者默者不是非語
非默更非總是總不是拈却大用現前時人知有未
審大龍如何龍云子有如是見解師云者老漢瓦解
氷銷龍云放你三十棒師禮拜歸衆大龍却喚適來
問話底僧師便出衆龍云老僧因甚麼瓦解氷銷師
云轉見敗闕龍作色云叵耐叵耐師便休去南嶽雅
和上聞擧云大龍何不與本分草料師云和上更須
行脚○師問廬山羅漢和上云法爾不爾如何指南
漢云實謂法爾不爾師云且聽諸方斷看漢云道者
更須子細師云喏喏○師到舒州四面和上處才相
見便問古人道千里無來却肯伊卽今和上還肯却
無面云識取來意好師云暫時不在面云知卽得師

云大衆一時記取〇師到蘄州回峯和上處相見便
問舊時朋友忌諱總無今日主賓若爲區別峯云老
兄遠來不易師云將謂和上忘却峯云放一線道師
云不與麼却與麼峯云且坐喫茶師云喫茶喫茶〇
師問慧日和上明知生不生相爲生之所流卽不問
頗有不知生不生相爲生之所流也無日云還見兩畔
僧麼師云三十年後此話大行日云且禮拜著來日
師上問訊次日云上座問底話甚奇怪師云也是尋
常日云老僧未明上座問端師云某甲觸忤和上日
云住持事繁師遂辭去日云上座諸處去來何不且
住師云恩大難酬日云前去善自保愛師云喏喏〇
生不生相緣見師子吼了義經經云爾時文殊師利
問菴提遮日頗有明知生而不生相爲生所流者否
答曰而雖自明見其力未充而爲生所流者是也又
問曰頗有無知不識生性有畢竟不爲生所流者否
答曰無所以者何若不見生性雖因調伏少得安處
其不安之相常爲對治若見生性者雖在不安之處
而安相常現前若不如是知者雖有種種勝辯說甚

深典籍而卽是生滅心說彼實相密要之言如盲辯
色因它語故說得靑黃赤白黑而不能見色之正相
疏古　寶冠峩峩寒映水陌路相逢呈卍字七十九
年無處尋夜來相憶不相似
偶作　莫學牧童兒騎牛無準則莫學取魚父志筌
要多得三箇兩箇知是誰風雨忽來天地黑
寄贈　追南嶽舊遊籽歌紀贈首座素禪客瀟湘稱
絕曾遊歷五十年來常記憶錦霞片段分水光藍岫
憑陵鎖寒碧藏靈菴粹存奧區雪山草盛滄溟珠品
流誕寄非閑境泠澹誰論蟾影孤素禪客兮聽斯語
道無根兮應自許五天正令頻頻擧〇寄水陽張居
士水陽禪者張居士龐公淨名可爲侶衰岸休云觀
落花離城豈有意中語春風高兮掃雪巖寒雲影斷
見霄月月中亦有雙桂樹三老對誰共攀折古兮今
兮難不難西江吐盡滄海乾一言爲報宣城客歸去
應知天地寬〇石城病中寄謝王延評見訪江城秋
病客門掩晝慵開鵲報禪家喜風淸國士來光塵迎
不及靜語愧難陪一日存輕策重期謁衆雷

北疑此

餞送　送一禪者歸越禪者名思一遁迹會稽華嚴居常杜門性介寡合予嘗往見之時年七十有五出示北頌頌尾題云慶曆八祀正月乳峯隱之病中書誰觀春草靑誰對春雲白若耶溪上寺去去曾吾宅○送祥禪者禪客秋思生攜節復卷衲或問何所來不知若爲答十萬迢迢非古今一言會與風雲合○賦松拂送僧落落歲寒枝蒼蒼愧春色對揚曾有規助語忽無迹殷勤將贈行知意不知極○送曉巖禪者之瑯琊滁上有宗師域中隱善賈鳥兎懸高明風雲擬何藉卞和未鑒玉伯樂非辨馬羨君遠去尋斯意斯人也○送璀禪者野水輕舟乘興分流秋光不盡誰也爭求握松爲柄未極析柳贈行豈休休休百川駭浪兮空悠悠○送僧萬里迢迢離蜀國四明得得訪禪家林間相見又相別惹祴亂颸松桂花○小師元聳再歸省覲以頌送之黃金列國無影樹曾泛龍舟振高古我是就源來豫章西江吸盡對吾祖斯之歸兮非如斯寒空片段雲垂垂十萬九萬復何者一千一櫓休相隨噫爭之潮落潮生未遠朝

弔悼　悼武威評事極數非論亦可論半爲知幸半銷魂雖無爵祿資名位況有鸞凰作子孫鄞水好辭星未擀越山孤廣月應昏我慚老病松巖下空對悲風詠德門○悼河間評事隨喪人物百千重彈指郊原事已空唯有新栽小松栢爲君還古動悲風○門亦高門好子孫孝誠風雨雜愁雲靈兮後夜應生夢吾愛論文不在文○休歎光陰不可追冥搜何必在淸奇道存交臂新新意曾許亡兮作者知

眞贊　瑞光月禪師幷序師雄峯斷際之宏胄也昔與我結象外之友萍依殊流匪謂無定但二十年夐指霄極一日有熙禪者自姑蘇而至以師眞儀相示復請爲贊古巖蕭蕭若欽善應因抽毫勉意式用增仰○道兮孤絕人將柱駕再生馬駒踏殺天下二輪千輻古今絕回飛雹擊電烈風迅雷東西南北競頭走相對不知何處來○秋空廓徹兮雲崩騰滄海鼓蕩兮波澄澄瑞光之師兮無盡燈○四明僧正定慧大師太虛不雲巨浸有月善應誰分纖塵乃絕良工妙傳神姿炳著定慧大師像齡調御俯也仰也爲權

○僞讖偈

爲衡德迴嶽峙辯列河傾天人衆中凜然風淸○堯峰寶雲禪師雖檀不彰肖像何士悲輿遽圓是謂方起起必潛殊二兮乃圖塵消海嶠翳絕天衢寶雲禪師寒蟾影孤

示寂偈　白雲本無羈明月照寰宇吾今七十三天地誰爲侶○此偈乃會稽思一禪者出示按呂夏卿塔碑云師將示滅或曰師獨無頌辭世而師曰吾平生思語之多矣遂亡想必有一偈然其頌頗類雪竇之作疑呂之說非故錄之云

祖庭事苑卷第四

祖庭事苑卷第五

睦庵　善卿　編正

●懷禪師前錄

師諱義懷溫州樂淸陳氏子世以漁爲業其母夢星殞于庭而光明滿室已而有娠及生尤多吉祥師幼隨父取魚得必請放因求出家父母聽之初禮郡僧爲師僧前一夕夢神人曰法王來也翌日獨師歸之僧深以爲異晩隷業都下景德寺天聖中業優得度師遇言法華於閩閣中言撫其背曰雲門臨濟初參金鑾善葉縣省晩謁翠峰明覺因僧衆務汲水擔忽墮地師豁然知歸由是名振叢林皆目之爲禪頭云師開堂演法凡九遷道場實明覺之法嗣後以疾遁居池州杉山庵雖體疲苶而誨人不倦時門人智才住杭之佛日迎師養疾一日才至蘇未還師遽令人促之比還師告之曰時至吾將行矣才曰師有何語示徒乃說偈曰紅日照扶桑寒雲封華嶽三更過鐵圍投折驪龍角才曰卵塔已成後有何事師竪起拳云只是者箇才進曰復有何事師乃彈枕子三下才曰師可行矣遂推枕而逝俗壽七十二僧臘四十六時治平元年甲辰九月二十五日也十月葬于佛日山嗚呼師之去世而其道愈傳嗣子法孫皆奉優詔演唱都城天下禪流蟻慕雲集至於王公大人執弟子之禮者多矣而雲門之道不墜尤盛於今日者師之

有力爲崇寧中今 天子敕謚振宗大師
篋衍 上苦協切箱篋也下以淺切笥也
燕金 燕國產金故以名焉
趙璧 見祖英連城璧
捻出 當作拈奴兼切持也捻諾協切捏也非義也
一瓣 見雜志
萬乘 孟子云方千里而井井九百畝是也古之大國不過萬里以百里賦千乘今言萬乘率千里之賦也又孟子云天子之制地方千里公侯之制地方百里伯七十里男子五十里是也
萬歲 呼萬歲自古至周未有此禮按春秋後語趙惠王得楚和氏璧秦昭王聞之遺五書願以十五城易之趙遣藺相如奉璧入秦秦王見相如奉璧大喜左右呼萬歲又田單守即墨使老弱女子乘城上僞約降燕軍皆呼萬歲馮瑗之薛召諸民債者合券券既合瑗乃矯孟嘗君之命所債賜諸民因燒其券民皆呼萬歲至秦始皇殿上上壽群臣皆呼萬歲見優孟傳蓋七國之時衆所喜慶於君皆呼萬歲自漢巳後臣下對見於君及拜恩慶賀以爲常制又謂山呼者漢武帝至中嶽翌日親登崇高御史乘屬在廟旁吏卒盛聞呼萬歲者三山呼萬歲者自漢武始也瑗音院
賽 當作簺說文行碁相塞謂之簺先代切賽報也非義
膱脂 當作炙脂以帽似之言不潔也
膯臭 當作鶻臭以衫似鶻之腥也膯𦢊病非義也
入鄽 正作廛直連切市鄽
宇宙 天地四方曰宇古往今來曰宙
似吹 尺僞切萬籟聲也
檀越 檀那此云施者越謂度越彼岸
額上珠 涅槃經云譬如王家有大力士其人眉間有金剛珠與餘力士角力相撲而彼力士以頭觝觸其額上珠尋沒膚中都不自知是珠所在其處有瘡即命良醫欲自療治時有明醫善知方藥即知是瘡因珠入體是珠入皮即便停住是時良醫尋問力士卿額上珠爲何所在力士驚答大師醫

王我額上珠乃無去耶憂然啼哭是時良醫慰喩力士汝今不應生大愁苦汝因鬪時寶珠入體今在皮裏影現於外汝曹鬪時嗔恚毒盛珠陷入體故不自知時力士不信醫言汝今云何欺誑於我時醫執鏡以照其面珠在鏡中明了顯現力士見已心懷驚怪生奇特想善男子一切衆生亦復如是不能親近善知識故雖有佛性皆不能見而爲貪婬嗔恚愚癡之所覆蔽故墮地獄畜生餓鬼

衣中寶　法華云譬如有人至親友家醉酒而臥是時親友官事當行以無價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉臥都不覺知起已游行到於宅國爲衣食故勤力求索甚大艱難若少有所得便以爲足於後親友會遇見之作如是言咄哉丈夫何爲衣食乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於其年日月以無價寶珠繫汝衣裏

其當作某

眩目　上音縣目無常主也

觀世間　楞嚴文殊偈云淨極光通達寂照含虛空却來觀世間猶如夢中事

孫賓　按本傳孫賓孫武子後善兵法設減竈之術敗龎涓於馬陵以此名顯天下世傳其兵法今禪家流謂設鋪市卜不知於何而得是說學者詳焉賓因臏其足故更名焉臏毗忍切去膝蓋刑名

卜字更勘

闍王殺父　涅槃云阿闍世王其性弊惡喜行殺戮純以惡人而爲眷屬父王無辜横加害逆因害父已心生悔熱身諸瓔珞伎樂不御心悔熱故徧體生瘡其瘡臭穢不可附近尋自念言我今此身已受花報地獄果報將近不遠乃至求佛悔過

善星　見證道歌

竛竮　上郎丁切下溥經切行不正貌

舉揚般若　今以提唱宗乘謂之舉揚般若可乎曰不可也涅槃會中祇云吾有正法眼藏付囑摩訶迦葉不聞吾有摩訶般若付囑迦葉也梵語般若此云智慧若是智慧自合付囑舍利弗而不當付囑迦葉然般若大經凡六百卷不聞授記一聲聞人有佛性義先聖爲諸衆生說修多羅九部之法及四諦十二因緣復恐一聞於耳染汙心田故以

◆校量杖

般若之經蕩除諸法故云前所說法皆爲戲論且
吾祖教外別傳之道不立文字直指人心見性成
佛豈得謂之般若乎幸願同志參究是說使宗乘
不昧於今時以爲後世學者之法而又不以人廢
言可也

仰山三然燈　見曹山錄非仰山語也山云謂然燈
前有二種一未知有同於類血之乳一知有猶如
意未萌時始得本物此名然燈前一種知有往來
言語聲色是非亦不屬正照用亦不得記同類血
之乳是漏失邊事此名然燈直是三際事盡表裏
情忘得無間斷此始得名正然燈乃云得記

魚鴈　魚鴈謂音書也唐李季蘭詩云尺素如殘雪
結爲雙鯉魚欲知心裏事看取腹中書西漢漢使
謂單于曰天子於上林射得鴈鴈足有蘇武繫書
由是單于不敢欺漢使者

無邊身　釋迦譜云無邊身菩薩以丈六之杖量佛
佛常出杖餘至梵天亦爾

九州　冀兗青徐楊荊豫梁雍

戲論　般若云聖義諦中無分別無戲論一切音聲
名字路絕

駝棄　當作馱負也

壁觀胡僧　達摩爲法西來未逢嗣子面壁冷坐者
九載傳心繼祖者一人繇是隻履西歸道傳東土
當是時皆謂之壁觀婆羅門然先聖出處宜非淺
識者所知今有學其道者亦從其說何背馳倒置
之甚然祖師面壁緣乎未見其人近世往往指爲
接人時節豈不厚誣祖師邪

三皇塚上　說者指眉間尺事欲以成磃前語即三
皇之說未見所出當云楚王塚上草蘺蘺事見祖
英戲人

蓊鬱　上音翁草木盛貌

鼓鞴　鼓動也鞴步拜切韋囊吹火也

規繩　權輿物均而生衡衡運生規規圓生矩矩方
生繩繩直生準準正則平衡而均權是爲五也繩
者上下端直經緯四通準繩連體衡權合德百工
繇焉以定其式見律歷志

●頓疑頓

㝈　莫狄切覆也

唳鶴　鶴●頓曲其聲出戾故以鶴鳴爲唳

賺舉　賺當作詀直陷切被誑也賺市物失實非義

三疑　我聞一唱頓息三疑一疑阿難轉身成佛二疑它方佛來三疑世尊再起說法一唱謂如是我聞也

屏跡　上音餅蔽也

法輪　正理論云如世間輪有轂輞八支聖道似彼名輪正見正思惟正勤正念似輻正語正業正命似轂正定似輞故也

娑婆　此云苦忍

雞足守衣　時大迦葉波入王舍城最後乞食於食已未久登雞足山山有三峰如仰雞足迦葉入中結加趺坐作誠言曰願我此身并衲鉢杖久住不壞乃至經於五十七俱胝六十百千歲慈氏如來應正等覺出現世時施作佛事發此願已尋般涅槃時彼三峯便合成一掩蔽迦葉儼然而住及慈氏佛出現世時將無量人天至此山上告諸衆曰汝等欲見是釋迦牟尼佛杜多德弟子迦葉波否咸曰欲見時佛即以右手均雞足山頂應時峯坼還爲三分時迦葉波將衲鉢杖從中而出上升虛空無量天人覩斯神變歎未曾有其心調柔慈氏世尊如應說法皆得見諦

女媧補天　淮南子云共工氏兵强凶暴而與堯帝爭功戰敗力窮乃以頭觸不周山而死天柱爲之折女媧煉五色石而補天故東傾而水流又列子云陰陽失度二辰盈縮名缺不必形虧名補女媧煉五行五常之精以調和陰陽晷度順序不同氣質相補

金峯窠　撫州金峯和上拈起枕子云一切人喚作枕子金峯道不是僧云未審和上喚作甚麼師拈起枕子僧云恁麼則依而行之師云你喚作甚麼僧云枕子師云落在金峯窠裏

桎梏　上之日切在足曰桎下古沃切在手曰梏桎梏紂所作

一揆　求癸切度也

梅林止渴　魏武帝與軍士失道大渴而無水遂令曰前有梅林結子甘酸可以止渴士卒聞之口中水出遂得及前源

蘺　音離蘺蘺輕細貌

打春牛　立春日出土牛以示農耕之早晚立春早則策牛人近前立春晚則人在後所以示人之早晚也

單于　上音禪單于虜語此言廣大也虜人謂撐犂孤塗單于撐犂此言天孤塗此言子謂天子廣大也撐丈庚切

金牙作　唐尉遲傳無金牙事蓋出於俚語

蹊徑　胡雞切徑路曰蹊

軃袖　丁可切垂下也

王孫公子　王孫王者之裔公子公侯貴人之子

嚬呻　敵𢇁自在無畏

狼煙　西漢注邊方備胡寇作高土櫓櫓上作桔槹頭兜零以草置其中常低之有寇即火然舉之以相告曰烽又以狼糞積之寇至即然以望其煙蓋狼糞爲煙煙氣直上雖風吹不斜故也其煙曰燧晝則舉燧夜則舉烽

夤沿　上翼眞切連也下當作緣連緣沿流也非義

祖送　西漢注祖者送行之祭因饗飲也昔黃帝之子纍祖好遠遊而死於道後人以爲行神

刜鐘　上音弗斷也

琗璨　琗正作璀七罪切下七旦切璀璨玉光也

赤眉　王莽新室赤眉力子都樊崇以飢饉相聚起於琅邪轉抄掠衆皆萬數以朱塗眉爲號故曰赤眉

和南　寄歸傳云梵語訛略正云畔睇此言致敬

金剛座陷　菩提樹垣疊塼高峻極固東西長南北稍狹正門東對尼連禪河正中有金剛座賢劫初成與天地俱起據三千大千之中下極金輪上齊地際金剛所成周百餘步賢劫千佛皆就座成道降魔一二百年來衆生薄福往菩提樹不見金剛座佛涅槃後諸國以兩軀觀自在菩薩像南北標界東向而坐相傳此菩薩身沒不見佛法當盡今

南邊菩薩已沒至智其菩提樹卽畢鉢羅樹佛在時高數百尺比頻爲惡王誅伐今可五丈餘佛坐其下成無上覺因謂之菩提樹樹莖黃白枝葉清潤秋冬不凋唯至如來涅槃日其葉頓落經宿還生如本

錢塘　昔郡議曹華倍義立此塘以防海水遂開募有能致土石一斛與錢一千旬日之間來者雲集塘未成而謠不復取遂弃土石而去塘以之成也見東漢書

單傳　傳法諸祖初以三藏教乘兼行後達摩祖師單傳心印破執顯宗所謂教外別傳不立文字直指人心見性成佛然不立文字失意者多往往謂屛去文字以默坐爲禪斯實吾門之啞羊爾且萬法紛然何止文字不立者哉殊不知道猶通也豈拘執於一隅故卽文字而文字不可得文字旣爾餘法亦然所以爲見性成佛也豈待遺而後已予嘗覽新金山或曰十篇其八或曰人心本質皆住其自性柰何奔走道路遺漓淳風且吾聖人之道自無上乘中不立一塵一名至於有法過於涅槃亦說如幻如夢故蕭梁之世有達磨西來不立文字貴在從其要也今之知識昏默斯道乃互立事迹得不增其迂倚而不乖濫者哉曰子之所議志在匹夫而不善聖人之行事也且古之人君而有天下皆省方觀民而設教化欲使民不濫吾聖人之道豈不然乎豈獨志子不言而爲無爲者邪子豈不聞始皇坑儒焚書欲我黔黎歸于淳素民至于今咸稱無道子當飮我昌言無以覆車同轍也夫爲天下之宗匠者事欲光大吾道厥有百家蹊徑無所不學苟不然者凡升堂入室而四方學者雲萃戶庭機鋒並進則將何以頓挫旣亡精辨玉石胡分紊亂是非不能排擯夫是則非爲異人不服抑亦將吾道之墜地也

定光招手　智者顗禪師十五時禮佛像恍然如夢見大山臨海際峰頂有僧招手接入一伽藍汝當居此汝當終此天台佛隴有定光禪師先居此峰謂弟子曰不久當有善知識領徒至此俄爾智者

至光曰還憶疇昔舉手招引時否

菴摩勒　此言難分別以此果似柰非柰故以爲名彼國或名王樹謂在王城種也

金雞　人間本無金雞之名以應天上金雞星故也天上金雞鳴則人間亦鳴見記室新書

阿逸多　此云無能勝彌勒姓也

香嚴拄杖　潙山寄拄杖與香嚴嚴乃橫按膝上云蒼天蒼天院主問尊上寄物至爲甚麽哭蒼天嚴云不見道冬行春令

籌室　西竺第四祖優婆毱多傳法化導得度者甚衆每度一人以一籌置於石室其室縱十八肘廣十二肘充滿其間最後一長者子名曰香至出家悟道因夢易名曰提多迦者即五祖也

鶡鶡　正作鶕古闇切

七處九會　佛說華嚴一菩提場中二普光明殿三忉利天宮四夜摩天五兜率天六他化自在天七重會普光明殿八重會普光明殿九給孤獨園

六和　一身和共住二口和無諍三意和同事四戒和同修五見和同解六利和同均

九流　一曰儒流謂順陰陽陳教化述唐虞之政宗仲尼之道也二曰道流謂守弱自卑陳堯舜揖讓之德明南面爲政之術奉易之謙也三曰陰陽流謂順天歷象敬授民時也四曰法流謂明賞敕法以助禮制也五曰名流謂正名別位言順事成也六曰墨流謂淸廟宗祀養老施惠也七曰縱橫流謂受命使平專對權事也八曰雜流謂兼儒墨之詮含名法之訓知國大體事無不貫也九曰農流謂勸厲耕桑備陳食貨也

虹虹　上音洪下音降螮蝀也

謫仙拏月　李白字太白十歲通詩書既長隱泯山州舉有道不應天寶初南入會稽與吳筠善筠被詔故白亦至長安往見賀知章知章見其文歎曰子謫仙人也言於玄宗召見金鑾殿論當世事奏頌一篇帝賜食親爲調羹有詔供奉翰林猶與酒徒醉于市帝坐沈香子亭意有所感欲得白爲樂章召入而白已醉左右以水頮面稍解授筆成文

婉麗精切無留思帝愛其才數宴見白嘗侍帝醉使高力士脫靴力士素貴恥之摘其詩以激楊貴妃帝欲官白妃輒沮止白自知不爲親近所容益傲放不自修懇求還山帝賜金放還白浮游四方嘗乘月與崔宗之自采石至金陵著宮錦袍坐舟中旁若無人代宗立以左拾遺召白已卒年六十餘或言挐月沈江未見所出頮音誨洗面也沮在呂切止也

劫初鈴子　寶積經云善順菩薩得劫初時閻浮金鈴於四衢中高聲唱言此舍衛中誰最貧窮當以此鈴而施與時有耆舊最勝長者我於此城最爲貧窮可施於我菩薩云汝非貧者有波斯匿王最爲貧者即往至彼王所前白王言我於此城得劫初時閻浮金鈴有最貧者而施與之城中最貧無過王者今賣此鈴願以相奉復說偈言若人多貪求積財無猒足如是狂亂者名爲最貧人王聞斯語內懷慚愧仁者汝雖善勸我猶未信爲汝自說爲有證乎答曰汝不聞耶如來至眞等正覺當證大王是貧窮人王言我願相與往見如來於是善順菩薩說偈遙請如來從地涌出爾時世尊告言大王當知或有於法善順貧窮王當富貴或有於法王爲貧窮善順富貴所以者何身登王位於世自在王爲富貴善順貧窮勤持梵行樂持尸羅善順富貴王爲貧窮

女人定　諸佛要集經文殊尸利欲見佛集不能得到諸佛各還本處文殊尸利到諸佛集處有一女人近彼佛坐入三昧文殊尸利入禮佛足已白佛言云何此女人得近佛坐而我不得佛告文殊尸利汝覺此女人令從三昧起汝自問之文殊尸利即彈指覺之而不可覺以大聲喚亦不可覺捉手牽亦不可覺又以神足動三千大千世界猶亦不覺文殊尸利白佛言我不令覺是時佛放大光明照下方世界是中有一菩薩名棄諸蓋即時從下方來到佛所頭面禮足一面而立佛告棄諸蓋菩薩汝覺此女人即時彈指此女從三昧起文殊尸利白佛以何因緣我動三千大千世界不能令此

女起棄諸蓋菩薩一彈指便從三昧起佛告文殊尸利汝因此女初發阿耨多羅三藐三菩提是女人因棄諸蓋菩薩發阿耨多羅三藐三菩提以是故汝不能令覺○頌家謂網明菩薩乃傳燈錄所載未詳桉何經論撿藏乘不見所出

想變體殊　想當作相形相也所以對情智也想變甚無謂華嚴疏主云衆生包性德而爲體依智海以爲源但相變體殊情生智隔

軒轅鏡　書傳無聞蓋相承而爲此說

驪龍　郎奚切黑色龍也

編竹篳　當作班竹柄班竹舜二妃堯之二女也曰南湘夫人二女啼以涕揮竹竹盡斑見張華博物志

蚩尤　史記蚩尤作亂不用帝命於是黃帝乃徵師諸侯與蚩尤戰於涿鹿之野遂禽殺蚩尤而諸侯咸遵軒轅爲天子用鏡照蚩尤而殺之事出不經蚩赤之切涿音卓

季札　史記延陵季子出聘過徐徐君慕季子劍季子心許之及回徐君已亡因挂寶劒於墓樹而去從者曰徐君已死季子曰不然吾心許之豈以死背吾心哉

南柯　東平淳于芬吳楚游俠之士恃酒不撿家住郡東有大槐樹枝葉扶疎芬嘗與酒徒婆娑其下一日過飲致疾扶歸臥于東序之下夢中忽忽然見二紫衣使者跪曰槐安國王遣臣奉迎芬不覺下榻入門見左右車馬侍從數人皆盛飾扶芬登車出戶指古穴而去忽見山川境物與人世不殊可十里有都城左右傳呼甚嚴次入大城門門樓榜曰大槐安國俄有一騎傳曰王以駙馬遠到令館于東華宮頃爾間又見一門洞啓芬降而入環睎堂宇金碧彩錯往來遊翫者皆以淳于郎爲戲語芬會故人周弁田子華方叙舊間遽聞呼相至芬降階而揖相曰賢者不以弊國而來國內寡君欲要賢者託以姻婭芬曰賤迹陋薄豈有是望相因請行數步間至殿堂唯居一人素服華冠儼若王者之尊左右令芬拜王曰奉令尊之命欲一小

女配君子芬未知所對但俯伏而已王曰卿可且回館舍芬沈思父昔在日作邊臣陷虜中往往與虜交和而有是事邪未幾羊鴈之幣咸備左右嬪從或稱華陽姑青溪女上仙子下仙子翠步躞蹀彩錯玲瓏數里間撤幔去扇見一女号金枝公主容貌姣好芬交之頗甚歡娛王一日謂芬曰吾南柯郡事不理太守黜廢欲藉卿典之可與小女同行遂敕有司備行具甚盛行至城門榜曰南柯郡芬典之二十餘年芬妻遘疾旬日而死謚順義公主葬于國東盤龍崗王謂芬曰卿辭家日久可歸芬曰家即此矣又何所歸乎王笑曰卿本人間族非此也芬似稍有悟王令左右送至門升自西階見已臥于東序之下芬甚驚怪使者呼芬姓名數呼芬方大覺因出戶尋槐樹下穴芬指曰此即夢中所經遂令僕荷斧斷擁腫斫查蘗尋究穴下可袤丈尺有太穴夷坦洞然可容一榻有積壤如臺榭群蟻輔之此即蟻王槐安國之都又一穴有一腐龜殼大如斗有小墳高尺餘即芬葬妻之墓芬追前事感嘆無已見靈怪集姣音交

嗚呼　西漢注嗚呼或作於戲或作烏虖或烏呼者義皆同蓋嘆聲也俗之讀者隨字而別文曲爲解釋云有吉凶善惡之殊是不通其大旨也義例具詩及尙書不可一一偏舉之

斷金　張歆與管寧爲友二人鉏園見金一挺寧遂揮鉏與歆而去尋有採薪人見之爲蛇因而斫爲二段歆與寧復來見之乃金也

芥城　智度論如經有一比丘向佛言幾許名劫佛言我雖能說汝不能知當以譬喩可解有方百由旬城溢滿芥子有長壽人過百歲持一芥子去芥子都盡劫猶未盡

拂石　見雪竇頌古

修羅酒　舊翻無酒謂採四天下花於海釀酒不成故言無酒或云非天此神果報最勝鄰次諸天而非天故言非天也

●懷禪師後錄

琁璣　琁璣玉衡以齊七政琁美玉也旋轉而衡平

以玉爲璣衡謂渾天儀也

紅塵　塵本不紅以言其染也

犂奴　音黎牛駁文也

法幢　喻菩薩人高出建立見者歸向降伏魔軍自無怖畏如世幢幟

鴻門　項羽與沛公爲鴻門之會亞父謀欲殺沛公令項莊拔劍舞坐中欲擊沛公項伯常屏蔽之時獨沛公與張良得入坐樊噲居營門外事急直撞入立帳下沛公如厠走還霸上

繽紛　上匹賓切繽紛交雜也

金鎚　見祖英上

方便　演義云方謂方法便謂便宜

不怕　當作不泊音薄止也

皺腌　上或作皺都搕切下尤之切目汁凝也

𡋯𡋯　蒲沒切起也

金鏁難　智度論云譬在囹圄桎梏所拘雖復蒙赦更繫金鏁人爲愛繫如在囹圄雖得出家更著禁戒如繫金鏁

破峇　當作岌圾上逆及切下魚合切危也

忘羊　忘當作亡莊子臧與穀收羊而俱亡羊問臧何爲挾策讀書問穀何事博塞以遊亦亡其羊二人者業雖不同其於亡羊一也

天得一　見老子昔之得一章說曰一之爲一無乎不徧無乎不在最爲奧密難言

無邊剎境　見長者合論序

彌綸　猶纏裹也言周帀包裹見漢書拾遺

問訊　訊亦猶問古之重語也

烋烋　與赫同呼格切火赤貌

身現圓月　龍樹大士旣受大法眼藏尋游化至南天竺國先是其國之人好修福業洎大士至說正法要乃遽相謂曰唯此與福最爲勝事佛性之說何可見邪大士即語之曰汝衆欲見佛性必除我慢乃可至之其人曰佛性大小曰非小非大非廣非狹無福無報不死不生其人聞大士所說義理皆願學其法大士即於座上化其身如一月輪時衆雖聞說法而無覩其形適有長者之子曰迦那

提婆在彼人之中視之獨能契悟遽謂衆曰識此相否衆曰非我等能辨提婆曰此蓋大士示現以表佛性欲我等詳之爾夫無相三昧形如滿月佛性之義廓然虛明語方已而輪相忽隱大士復儼然處其本座而說偈言身現圓月相以表諸佛體說法無其形用辨非聲色見正宗記

世諦　涅槃云如出世人所知者第一義諦世間人知者名爲世諦諦以審實爲義

相治　音持理也

妖孽　上於喬切下魚列切說文云衣服歌謠草木之怪謂之妖禽獸蟲蝗之怪謂之孽

築長城　秦始滅六國一統天下有童子云亡秦者胡也乃遣大子扶蘇將軍蒙恬領兵役萬姓築萬里長城以防胡始皇崩丞相李斯乃立少子胡亥爲二世皇帝帝用佞臣趙高讒殺李斯不修國政天下乃亂秦遂滅見春秋後語

客拄杖　叢林商量尊宿凡過別院陞堂不當便拈拄杖謂之不知賓主此皆世諦臆論豈爲見道之高識且夫寶座一登道無先後杖拂應用蓋對時機何賓主之間然而妨道用愚嘗讀天衣至淨慈陞座首拈拄杖卓一下然後稱提亦豈曰賓主不分者乎

那蘭陀　此云施無猒其地本菴沒羅長者園五百商人以十億金買以施佛佛於此處三月說法商人多有證果之者又曰菴沒羅園有池池中有龍名施無猒寺近彼池故以名焉

靈龜曳尾　凡龜之行常曳尾以掃其迹而尾迹猶存莊子所謂吾將曳尾於塗中

殿後　都殿切軍在前曰啓在後曰殿

蚌鷸　趙伐燕蘇代說趙曰臣適遇小水蚌出暴而鷸啄其肉蚌合夾其喙鷸曰今日不雨明日不雨必見蚌脯蚌亦謂鷸曰今日不出明日不出必見死鷸兩不捨漁父併擒之燕趙相支秦爲漁父矣

相馳　當作相持持執持也馳走也非義

漚和　梵云漚和俱舍羅此言方便

灰池玉管　截竹爲管謂之律置之密室以葭莩爲

灰以實其端其月氣至則飛灰而管空見蔡邕月令章句云

曄曄　筠輒切光也

敎　胡教切學也

全威　如大師子殺香象時皆盡其力殺兎亦爾不生輕想諸佛如來亦復如是爲諸菩薩及一闡提演說法時功用無二見涅槃經

●池陽問

常啼賣心　般若三百九十八云爾時常啼往東方法涌菩薩求學般若當以何物而爲供養然我貧匱無有花香上妙供具我今應自賣身以求價直持用供養遂入市肆中高聲唱言我今自賣誰欲買人時天帝釋言我當試之化爲婆羅門身詣常啼所言汝今何緣憂愁不樂答言我今貧乏無諸財寶愛重法故欲自賣身偏此城中無相問者曰我於今者正欲祠天不用人身但須人血人髓人心頗能賣否曰仁所買者我悉能賣卽伸右手執取利刀刺己左臂令出其血復割右髀皮肉置地破骨出髓復趣牆邊欲剖心出天帝復形以至平復如本智論問常啼賣身與宅誰賣此物往供養答捨身卽是大供養去住無在有人言是人賣身取財因人供養我爲供養故賣身爲奴又人言爾時世好人皆如法雖自賣身主必聽供養而還然觀二緣乃與問意不相違背

鑰　與闟同音藥關下牡也

汗馬　李廣利爲貳師將軍伐大宛國得汗血馬名蒲捎漢武作天馬之歌馬出汗卽有功勞故云汗馬

藏機　經律異相云有啾人鬼捉得一人其人多智日方欲出謂鬼曰問君一義我死無恨鬼曰請言曰君何以面白背黑曰我鬼性畏日也其人聞之往日而走鬼畏日故更不能獲其人得脫因說偈言勤學第一道勤問第一方道逢羅刹難背陰向太陽

禹帝　見祖英上大禹

巨靈　見雪竇頌古

蜀魄　卽杜宇也華陽國志云鳥有名杜宇者其大如鵲其聲哀而吻有血土人云春至則鳴聞其初聲者則有別離之苦人皆惡聞之又成都記曰杜宇亦曰杜主自天而降稱望帝好稼穡至今蜀人將農者必先祀杜主時荊州人鼈靈死其尸泝流而上至文山下復生見望帝帝因以爲相號曰開明會巫山壅江人遭洪水開明爲鑿通流有大功望帝因以位禪焉後望帝死其魂化爲鳥名杜宇一名杜鵑亦曰子規

鵽鳥　上都括切鵽鳩鳥名大如鴿無後趾下陟交切鳭鷯黃也好剖葦皮食其中蟲或音刀非也鵽女女切

通達佛道　維摩詰經文殊師利向維摩詰言菩薩云何通達佛道維摩詰言若菩薩行於非道是爲通達佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩行五無間而無惱恚至于地獄而無罪垢

色見聲求　金剛般若偈曰若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來

日疑目或自

大疑六

鵞王別乳　正法念經云譬如水乳同置一器鵞王飲之但飲其乳汁其水猶存出曜經云昔有人多捕群鶴字乳滋長展轉相生其數無限養鶴之法以水和乳乃得飲之鶴之常法當飲之時鼻孔出氣吹水兩避純飲其乳又揵陀羅白燈光王曰我思世事長項白鶴以水和乳令飲但飲其乳唯有水存王曰此事實否答言王當自驗王令鶴飲果如所言王曰此有何緣答曰鳥口性醋若飲乳時遂便成酪致令水在

困魚止箔　箔簾也寶藏論曰夫進道之由中有萬途困魚止箔病鳥棲蘆說者曰此舉事以況漸言學者進悟之由也途道也卽八萬四千之法門隨機各解如困魚止小箔病鳥棲蘆叢雖各得所安俱未至於大海深林也

一宿祖關　永嘉玄覺因習天台止觀內心明靜求證於曹溪大祖祖方踞坐丈室師振錫遶座三帀卓然於前祖曰沙門具三千威儀八萬細行大德自何方而來生大我慢師曰生死事大無常迅速

鹽疑誰

祖曰何不體取無生了無速乎曰體卽無生了本無速祖曰如是如是方具威儀參禮畢辭還永嘉祖曰返太速乎曰本自非動豈有速邪祖曰誰知非動曰仁者自生分別祖曰汝甚得無生之意曰無生豈有意邪祖曰無意誰當分別曰分別亦非意祖曰善哉善哉少留一宿世謂之一宿覺

威音王佛　禪宗不立文字謂之教外別傳今宗匠引經所以明道非循蹟也且威音王佛已前蓋明實際理地威音已後卽佛事門中此借喩以顯道庶知不從人得後人謂音王實有此緣蓋由看閱乘教之不審各本師承沿襲而爲此言今觀威王之問豈不然乎

泥犂　此言寄係又云閉城有罪者乘中陰身入此城又曰捺落迦此言無間多是造作無間之業來生此中或義飜地獄是也

調達　梵云調達或云提婆達多或云提婆達兜此並飜天熱以其生時人天心皆忽驚熱故因爲名或飜爲天授報恩經四云提婆達多於無量劫常欲毀害世尊已至成佛出佛身血生入地獄爾時世尊卽遣阿難往地獄問訊苦可忍否受教卽往獄門問牛頭阿傍言爲我喚提婆達多汝喚何佛提婆達多阿難言我喚釋迦佛提婆達多時阿傍卽語提婆達多言阿難在外欲得相見提婆達多言善來阿難如來猶能憐憫於我邪阿難言如來遣問訊苦痛可堪忍否提婆達多言我處阿鼻地獄猶如比丘入三禪樂智論八問初禪二禪亦有受樂何以但言第三禪答樂有上中下下者初禪中者二禪上者三禪初禪有二種樂根喜根五識相應樂根意識相應喜根二禪中意識相應喜根三禪中意識相應樂根五識不能分別不知名字相眼識生如彈指頃意識已生以是故五識相應樂根不能滿足樂意識相應樂根能滿足樂過是三禪更無樂以是故言猶如比丘入三禪樂

半滿　涅盤八云半字義者皆是煩惱言說之根本[illegible]故名半字滿字者乃是一切善法言說之根本也譬如世間爲惡之者名爲半人修善者名爲滿人

故西秦曇無識三藏依涅槃此經以了義大乘爲滿字教不了義小乘爲半字教立半滿之教曇無識始也

秀能　慧能居於雙峯曹侯溪神秀棲于江陵當陽山同傳五祖之法盛行天下並德行相高於是道興南北能爲南宗秀爲北宗以居處稱之也

雕砂　有西蜀首座遊方至白馬舉華嚴教問曰一塵含法界時如何白馬曰如鳥二翼如車二輪座曰將謂禪門別有奇特元來不出教意乃還里中尋澧夾山會禪師道化遂遣弟子持前語問之山曰雕砂無鏤玉之談結草乖道人之思弟子回舉似其師乃伏膺禪道參問玄旨

一鎚便成　鎚當作椎雪峰問投子云一椎便成時如何子云不是性懆漢峯云不假一椎時如何子云不快漆桶○智覺心賦云如王索一椎之器言下全通注云王索寶器須是一椎便成第二第三皆不中準此喻一言之下便契無生不須再問便落陰界

不壞四禪　阿毗曇論云初禪內有不定想有覺有觀熾然似火焚燒法體外有不定想爲火所燒二禪內有不定想喜受似水外有不定想爲水所漬三禪內有不定想猶風有出入息外有不定想便爲風所動四禪中內無不定想不爲外法所攝已得念護除內不定想

比干相公　史記王子比干紂之親戚也以紂沈湎於酒婦人是用亂敗湯德見箕子諫不聽而爲奴則曰君有過而不以死爭則百姓何辜乃直言諫紂紂怒曰吾聞聖之心有七竅信有諸乎乃殺王子比干剖視其心比干王子也爲殷少師今言相公誤矣然相國丞相皆秦官丞承也相助也掌承天子助理萬機而服以金印紫綬

智爲雜毒　語出寶藏論雜毒者取相分別名爲雜毒如雜毒食有所得者無有回向何以故是有所得皆是雜毒見小品般若

九曲珠　世傳孔子厄於陳穿九曲珠遇桑間女子授之以訣云密爾思之思之密爾孔子遂曉乃以

絲繫螘引之以蜜而穿之故今問云蜜螘絲之也然未詳所出事雖闕疑問實有由合多舉其緣遂錄之云

九天雲路　古詩云九天雲路早須尋莫使蹉跎歲月深謝氏有才憐白髮頽生無意戀黃金九天者中央鈞天東方蒼天東北方玄天西北幽天西方浩天西南朱天南方炎天東南陽天其說見淮南子

龍門　見拈古

長劍　見祖英

俠客　俠音叶俠之言俠也以權力俠輔人也荀悅云立氣齊作威福結私交以立彊於世者謂之游俠史云今游俠其行雖不軌於正義然其言必信其行必果已諾必誠不愛其軀赴士之阨困既已存亡死生矣而不矜其能羞伐其德蓋亦有足多者焉且緩急人之所時有也

北俱盧　或云北單越鬱單越正云鬱怛羅究嚕此云高上作謂四天下中比餘三洲最高最上最勝國土城邑四事所須宛同諸天毗婆沙論云北俱盧洲無有佛法亦不得戒以福報障故亦愚癡故

善星　見證道謌

罾　作滕切罾進也進水取魚具也

罩　陟教切竹籠捕魚器也

網　與网同庖犧所結繩以漁

釣　音弔鉤魚也釣有小大勺取焉

墨子　墨子見素絲歎曰染蒼則蒼染黃則黃五入則爲五色故染不可不愼乎國亦有染舜染許由湯染伊尹桀染子辛紂染惡來先王正道規矩有常苟生穿鑿則岐路競起故知漸染之易性也

楊朱　楊朱泣岐路曰謂其可以南可以北

水逆流　兜率宮中時諸園內有八色瑠璃渠一一渠有五百億寶珠而用合成一一渠有八味水八色具足其水上涌遊梁棟間見上生經

劫灰　漢武穿昆明池池底得黑灰帝問于東方朔朔云不委可問西域道人後竺法蘭既至衆人追以問之蘭曰世界終盡劫火洞燒此灰是也○前

漢元狩三年穿昆明方朔巳指西域道人故知佛法其來久矣至後漢明帝永年十年法蘭來遂決前疑語非摩騰問者之誤

垂絲　華亭船子和上夾山初往參問師曰座主住甚麼寺山曰寺即不似師曰不似又似箇甚麼山曰目前無一法可似師曰何處學得來山曰非耳目之所到師笑曰一句合頭語萬劫繫驢橛師又曰垂絲千尺意在深潭離鉤三寸子何不道山擬開口師以篙撞在水中因而大悟乃云竿頭絲綫從君弄不犯清波意自殊

五刑　墨罰之屬千劓罰之屬千剕罰之屬五百宮罰之屬三百大辟之屬二百刻其顙而涅之曰墨截鼻曰劓刖足曰剕宮淫刑也男割其勢婦人幽閉大辟死刑也劓魚器切剕符沸切

打文殊　打文殊多傳是無著者誤矣桉清涼傳無著事凡數條唯無此緣因嘗粥見文殊者乃是解脫禪師也詳見雲門錄下

文殊起佛見　見瀑泉集

般若一念　仁王護國經一切法皆如也諸佛法僧亦如也聖智現前最初一念具足八萬四千波羅蜜多

摩竭　此云大身般若論云昔有商人入海見一白山有三日出水入赤海船師曰此摩竭魚也白山身也兩眼如日與日為三也水入其中如赤海也應高聲念佛商人命侶共舉佛聲魚即隱也以魚昔為比丘破戒為魚心尚慈故

正受三昧　華嚴經云有勝三昧名方網菩薩住此廣開示一切方中普現身乃至善女身中入正定善男身中從定出善男身中入正定比丘尼身從定出〇三昧者三之曰正昧之曰定亦云正受謂正定不亂能受諸法憶持揀擇故名正受亦云等持為正定能發生正慧等持諸法是故名之為等持

牛頭坐石　見祖英下虎馴

葛陂　費長房汝南人嘗為市掾市中遇壺公斷青竹偽為長房縊死於家遂同入深山學道不成而

長房辭歸公與一竹杖曰騎此任所之則自至矣既至可以杖投葛陂中長房即以杖投陂顧視即龍也公嘗爲作符主地上鬼神後失其符爲衆鬼所殺見東漢方術傳

我國晏然　高沙彌初參藥山山問甚麼處來曰南嶽來山云何處去曰江陵受戒去山云受戒圖箇甚麼曰圖免生死曰有一人不受戒亦免生死汝還知否曰恁麼則佛戒何用山曰猶挂脣齒在便召維那云者跛脚沙彌不任僧務安排向後庵著山謂道吾雲巖曰適來一箇沙彌却有來由道吾曰也須勘過始得山乃再問曰見說長安甚閙曰我國晏然山曰汝從看經得請益得曰總不與麼山曰大有人不與麼不得曰不道他無只是不肯承當

上決浮雲　莊子說劍云天子之劍直之無前舉之無上案之無下運之無旁上決浮雲下絕地紀此劍一用匡諸侯天下服矣

九鼎　左氏云昔夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而爲之備使民知神姦故民入川澤山林不逢不若魑魅魍魎莫能逢之用能協于上下以承天休桀有昏德鼎遷于商載祀六百商紂暴虐鼎遷于周德之休明雖小重也其姦回昏亂雖大輕也天祚明德有所底成王定鼎于郟鄏卜世三十卜年七百天所命也類合志云禹鑄九鼎五者以應陽法四者以象陰數使二師以雌金爲陰鼎以雄金爲陽鼎鼎中水常滿以占氣之休否當夏桀之世鼎水忽自沸煎及傳周周末九鼎咸震能應亡滅之兆也楊子曰或問周寶九鼎寶乎曰器寶也器寶待人而後寶底音旨致也郟鄏上古洽切下音辱郟鄏今河南

藏山　莊子大宗師夫藏舟於壑藏山於澤謂之固矣然而夜半有力者負之而走昧者不知也藏小大有宜猶有所遁若夫藏天下於天下而不得所遁是恒物之大情也

於屋　當作於室見成玄英疏

扣冰　王祥母思魚食冬求之冰合祥剖冰開感雙

鯉出又王延後母敕延求魚不得杖之血流延叩頭於冰而哭有一魚躍長五尺

泣竹　孟宗後母好筍令宗冬月求之宗入竹林慟哭筍為之出並見孝子傳

三塗　四解脫經以三塗對三毒一火塗瞋忿二刀塗慳貪三血塗愚癡西域記曰儒書春秋有三塗危險之處借此名也塗道也謂惡道也

七淨花　維摩詰經八解之浴池定水湛然滿布以七淨花浴於無垢人七淨者一淨戒二淨定三淨見四度疑淨五道非道淨六行淨七智淨

七擒縱　蜀志諸葛武侯至南中所在戰捷聞猛獲者為夷漢所服募生致之既得使觀於營陣之間曰此軍何如獲曰向者不知虛實故敗今蒙賜觀看營陣若只如此即定易勝耳武侯笑縱使更戰七縱七禽而武使遣獲獲止不去曰公天威也南人不復反矣

繁興大用　繁興大用起必全真萬象紛然參而不雜見金師子篇

初下壇　薩婆多云新受戒人與佛戒齊德也

優塡雕像　釋提桓因請佛升忉利為母說法請三月夏安居如來欲生人渴仰不將侍者不言而去時舍衛國波斯匿王及拘翼國優塡王至阿難所問佛何在阿難答言我亦不知二王思覩如來遂生身疾乃請尊者沒特迦羅子以神通力接工人上宮親覩妙相雕刻旃檀如來自天宮還也刻檀之像起迎世尊世尊慰曰教化勞邪

不輕　法華經威音王如來滅度已像法中有一菩薩比丘名曰不輕是此比丘凡有所見皆悉禮拜贊嘆而作是言我深敬汝等不敢輕慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛四衆之中有生嗔恚心不淨者惡口罵詈言是無智比丘從何所來自言我不敢輕汝而與我等授記當得作佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多年常被罵詈不生嗔恚常作是言汝當作佛說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛

香如須彌　爾時世尊初年月八日入大宗靜妙三摩地身諸毛孔放大光明普照十方恒沙國土時無色界雨諸香花香如須彌花如車輪如雲而下見新譯仁王般若經

淚如車軸　時世尊已入般涅槃四天王天與諸天衆悲哀流淚各辨無數香花投如來前悲哀供養五天如是倍勝於前色界無色界諸天亦如是倍勝於前

窮諸玄辯　德山廣錄云師長講金剛經聞南方禪宗大興將疏鈔卷衣南游見龍潭發明心地翌日擎疏鈔出衆曰窮諸玄辯若一毫置於太虛竭世樞機似一滴投於巨壑遂焚之

枯桑海水　樂府古辭飲馬長城行枯桑知天風海水知天寒入門各自媚誰肯相爲言選注云知謂豈知也枯桑無枝葉則不知天風海水不凝凍則不知天寒以喩婦人在家不知夫之信息也亦喩食祿之士各自保己不能薦賢又白氏金針云枯桑知天風海水知天寒謂隱不之一字也如詩云摻摻女手可以縫裳言不可也摻音杉

天地合德　易文言

伏羲　羲當作犧案帝王世紀云太皥帝包犧氏風姓也母曰華胥燧人之世有大人跡出於雷澤華胥履之而生包犧長於成紀蛇身人首有德取犧牲以充包厨故號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂虙犧一號皇雄氏在位一百一十年包犧氏沒女蝸氏立爲女皇亦風姓也犧純色也牛羊豕爲牲故曰犧牲

未造　當作未畫

八卦　謂乾坎艮震巽離坤兌以象天地水火風雷山澤之八物

夢覺般若　舍利弗問須菩提夢中行六波羅蜜有益於阿耨多羅三藐三菩提不須菩提報舍利弗晝日行六波羅蜜有益夢中亦應有益見大般若第三十三帙覺音教

十科　贊寧僧錄撰宋高僧傳其後序略云爲僧不應於十科事佛徒消於百載所謂十科者一譯經

二解義三習禪四明律五護法六感通七遺身八讀誦九興福十雜科然唐續高僧傳及宋傳皆以達摩大師而下所傳如來心宗正法之人預習禪之科蓋不參此道不知此宗妄立此意殊不知習禪者正四禪八定所證而有大小不同且非釋迦將化尊付迦葉屬以相繼而不絕至於二十八祖達摩大師之正法眼藏也是知作高僧傳之妄明矣或曰若是禪宗不預於十科豈不徒勞於事佛乎曰吾宗門正統其釋迦如來之遠裔何事之有而傳燈廣燈續燈相繼之不絕者豈不然乎

傅大士　雙林傳云善慧大士受武帝請於重雲殿講三慧般若王公貴人或見大士坐不正問曰何不正坐答曰正人無正性側人無側心

爐鞴良醫　善慧大士始攎魚於稽停塘遇胡僧嵩頭陀於魚所語大士以我昔與汝於毗婆尸佛前發誓願度衆生今兜率宮房舍見在何時當還猶漁於此乎大士瞪目而已頭陀曰汝既不憶且臨水自觀汝形影何如大士從之乃見水中圓光寶蓋滿身因而即悟盡弃魚具而獨心喜謂頭陀曰爐鞴之所多乎鈍鐵良醫門下足於病人當度衆生爲急有何暇思天宮之樂乎

千鈞　規倫切三十斤爲一鈞

金翅　梵云迦樓羅揭路荼此言金翅其軀甚大兩翅展時相去三百三十六萬里以龍爲食日噉五百居鐵叉大樹住妙高下層若飛擧時非須彌不住非鐵圍不居

日月不到　龍濟頌云心明諸法朗性昧衆緣昏日月不到處特地好乾坤

打破鏡　僧問靈雲混沌未分時如何師云露柱懷胎僧云分後如何云如片雲點太淸僧云只如太淸還受點也無師不對僧云恁麼則含生不來也師亦不對僧云直得純淸絕點時如何師云猶是眞常流注僧云如何是眞常流注師云似鏡常明僧云未審向上還有事也無師云有僧云如何是向上事師云打破鏡來與汝相見

獬豸　堯時瑞獸也形似牛一角佞臣入朝即以角

觸之說文云古者決訟令觸不直或云雄曰獬雌曰豸形同而難辨今問意正謂此矣詳此問端出於洞山新豐吟獬豸同欄辨者嗤薰蕕共處須分郁

猶豫　爾雅曰猶獸名形如麂善登木性多疑慮常居山中忽聞有聲即恐且來害之每豫上樹久之無人然後敢下須臾又上如此非一故今不決者稱猶豫焉一曰隴西俗謂犬子爲猶犬隨人行每豫在前待人不得又來迎候也麂音凡

翠竹黃花　道生法師說無情亦有佛性尸云青青翠竹盡是眞如鬱鬱黃花無非般若世少信者謂無佛語所證法師乃端坐十年待經而證後三藏帶涅槃後分經至果有斯說法師覽畢麈尾墜地隱几入滅又禪客問南陽國師青青翠竹盡是眞如鬱鬱黃花無非般若人有信否意旨如何師曰此盡是文殊普賢大人境界非諸凡小而能信受皆與大乘了義經意合故華嚴經云佛身充滿於法界普現一切衆生前隨緣赴感靡不周而常處此菩提座翠竹不出法豈非法身乎又經云色無邊故般若亦無邊黃花既不越色豈非般若乎又大珠和上云迷人不知法身無象應物現形遂喚青青翠竹總是法身鬱鬱黃花無非般若黃花若是般若般若即同無情翠竹若是法身法身即同草木如人喫筍應總喫法身邪

廣額　涅槃經云波羅奈國有屠兒名曰廣額於日日中殺無量羊見舍利弗即受八戒經一日夜以是因緣命終得北方天王毗沙門子又迦葉言拘尸那城有旃陀羅名曰歡喜佛記此人由一發心當於此界千佛數中速成無上正眞之道以何等故如來不記舍利弗目犍連等速成佛道佛言善男子或有聲聞緣覺菩薩作誓願言我當久久護持正法然後乃成無上佛道以發願速故與速記詳觀此經即無我是千佛之語恐傳言誤耳

抵鵲　音紙側毛擊之曰抵桓寬鹽鐵論云中國所鮮外國賤之南越以孔雀珥門戶崐山之傍以玉璞抵鵲今貴人之所賤珍人之所饒非所以厚中

國而明盛德也珥音餌飾也
相如　見祖英上連城璧
金鑠難　見本錄
分半座　雜阿含四十一云尊者迦葉長須髮著弊衲衣來詣佛所爾時世尊無數大衆圍繞說法時諸比丘起輕慢心言此何等比丘衣服麤陋無有容儀佯佯而來爾時世尊知諸比丘心之所念告摩訶迦葉善來迦葉於此半坐我今竟知誰先出家汝邪我邪彼諸比丘心生恐怖身毛皆竪並相謂言奇哉尊者迦葉大德大力大師弟子請以半座爾時迦葉合掌白佛佛是我師我是弟子佛告迦葉如是如是我爲大師汝是弟子今且坐隨其所安迦葉此云飲光以身光隱伏諸天故
六合　莊子六合之外聖人存而不論六合之內聖人論而不議
鶖子　維摩詰室有一天女現身散花供養說無导辨時舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師化作幻女若有人問何以不轉女身是人爲正問否舍利弗言不也幻無定相當何所轉天曰一切諸法亦復如是無有定相云何乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今不知何轉而變爲女身天曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女而現女身一切女人亦復如是雖現女身而非女也是故佛說一切諸法非男非女即時天女還攝神力舍利弗身還復如故舍利弗此云鶖鷺子以其母眼如鶖鷺因母得名故曰鶖鷺子
七大性　謂地水火風空覺識也一地性麤爲大地細爲微塵更析鄰虛即實空性二水性不定流息無恒三火性無我寄於諸緣四風性無體動靜不常五空性無形因色顯發六覺見無知因色空有七識性無源因於六種根塵妄出佛言汝元不知如來藏中此七大性清淨本然周徧法界見楞嚴第三

三獸　一兎二馬三象兎之渡水趣自渡耳馬雖善猛猶不知水之深淺白象之渡盡其源底聲聞緣覺其猶兎馬雖渡生死不逮法本菩薩大乘譬如白象解暢三界十二緣起了之本無一切救護莫不蒙濟見智論

天鼓　諸佛境界三昧經云三十三天善法堂前有妙法鼓諸天帝釋著欲樂時其鼓自然有聲說無常法若修羅欲至卽報寃來

聞釵釧　若有菩薩自言戒淨雖不與彼女人身合嘲調戲笑於壁障外遙聞女人瓔珞環釧種種諸聲心生愛著如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行不得名爲淨戒具足見涅槃

祖庭事苑卷第五

祖庭事苑卷第六

睦菴　善卿　編正

●風穴衆吼集

風穴在汝州昭禪師居焉因處得名其穴夏則風出寒則風入有寒過者笠子叩于地

師諱　師諱延昭見傳燈廣燈作延沼又宅本作延照非也

聯綿　上力延切聯綿不絕貌

祖胤　下羊晉切繼嗣也

派渺　上匹賣切分流也下綿沼切渺淐水貌

千潯　當作千尋六尺曰尋潯水涯非義

轟　呼宏切群車聲

售用　當作受用受相付也一曰承也承受以爲用售音授賣不去手也非義

先賢付囑　臨濟與黃蘗栽杉次蘗云深山裏栽許多樹作麼濟云與後人作古記乃將鍬拍地兩下蘗拈起拄杖云汝喫我棒了也濟作噓噓聲蘗云吾宗到汝此記方出潙山舉問仰山且道黃蘗後

語但囑臨濟爲復別有意旨仰云亦囑臨濟亦記向後潙云作麼生仰云一人指南吳越令行南塔云獨坐震威此記方出又云若遇大風此記亦出見傳燈

覬 几利切覬覦希望也

見前 音現顯也

[illegible]殼 殼當作㲉猶物在㲉而未出

迷封 封執也言執事而不脫迷也

吒呀 上知加切叱怒也下虐牙切唅呀張口皃也

鳳翅 施智切翅翼也

頳面 上匹米切傾頭也

輥 古本切轂齊等也

挨 乙諧切推也

譜底沙 本生經云過去久遠有佛名曰底沙時有二菩薩一名釋迦二名彌勒是佛觀見釋迦心未成熟而諸弟子心皆純熟如是思惟一人之心易可速化衆人之心難可疾治即上雪山入寶窟中入大禪定時釋迦菩薩作外道仙人上山採藥見底沙佛見已歡喜心生敬信翹一脚立叉手向佛一心而觀目未曾瞬七日七夜以一偈贊佛曰天上天下無如佛十方世界亦無比世界所有我盡見一切無有如佛者於是超越九劫於九十一劫得阿耨菩提

軒轅 少典之子姓公孫名軒轅神農世衰蚩尤爲暴軒轅與戰於涿鹿之野遂禽殺蚩尤而諸侯咸尊軒轅爲天子時播百穀有土德之瑞故號黃帝

圜天 一本作圓天

羑里 音酉獄名也在蕩陰崇侯虎譖西伯於殷紂曰西伯積善累德諸侯皆嚮之將不利於帝帝紂乃囚西伯於羑里閎夭之徒患之乃求有莘氏美女驪戎之文馬有熊九駟他奇怪物因殷嬖臣費仲而獻之紂紂大說曰此一物足以釋西伯況其多乎乃赦西伯賜之弓矢斧鉞使西伯得征伐譖莊蔭切毀也閎音宏莘音詵嬖音壁

矛盾 上莫浮切或矛長二丈下食尹切兵器可蔽身昔有賣矛盾者雙言其功言盾則矛刺不入言

矛則能穿十盾或云買汝矛穿汝盾如何彼無辭矣

圍山　當作爲山譬之爲一簣之山而欲登九仞取一捻土而欲壓千鈞不其難乎

歡嘻　敕角切刺也

九五　易之乾卦爻辭也九五飛龍在天卽大人有爲造物之時也故以卽帝位者謂之登九五焉

見大蟲　見祖英玄沙猛虎

干木文侯　文侯過段干木之閭而軾之從者曰君何軾之乎文侯曰此非干木之閭以吾聞干木不肯以身易寡人寡人何敢不敬干木廣於德寡人廣於地干木富於義寡人富於財地不如德財不如義寡人當以師禮事之何況敬乎文侯見段干木立拱而敬言及見翟黃據胡牀而與之語翟黃不悅文侯曰干木官之則不顧祿之則不受今子官之則上卿祿之則千鍾又責吾禮翟黃大慚拜謝而出見魏國史

龍蛇陣　六韜五陣武王問太公曰靑龍之軍以何先後曰角爲陷尾爲翼又孫子善用兵者言陳如常山虵擊其首則尾至擊其尾則首至擊其中心則首尾俱至西漢注曰戰陳之義本因陳列爲名而音變耳字則作陳更無別體而末代學者輒改其字旁从車作陣非經史之本文

老倒　當作潦倒潦老之貌也

稚子　與穉同幼禾也直利切

杖林山　西域記云昔摩揭陀國有婆羅門聞釋迦佛身長丈六常懷疑惑未之信也乃以丈六竹杖欲量佛身恒於丈端出過丈六如是增高莫能窮實遂投杖而去因植根焉今竹材脩茂被山滿谷

無著問　見雪竇頌古文殊對談

迄　許訖切至也

野盤　方言草宿也

寱語　正作寱音蓺睡語也

婆尊愛　未詳

大昴　天文志云昴畢間爲天街昴旄頭胡星也

周天　本作同天

騎牛穿市　三齊略記云齊桓公夜出迎客有寧戚者騎牛疾擊其角而歌曰南山矸白石爛生不値堯與舜禪短布單衣適至骭從昏飯牛薄夜半長夜曼曼何時旦公召與語說之以爲太夫○世說云晉王愷字君夫有牛名曰八百里駮常瑩其蹄角與石崇出游日晩爭入洛城崇牛迅若飛愷牛絕走不能及寧戚嘗著相牛經矸音岸骭下患切

鶴九皐　詩鶴鳴九皐聲聞于野箋云皐澤中水溢出所爲坎自外數至九喩深遠也

翥翼　上章恕切飛擧也

馬千里　騏驥騂騮日行千里

布鼓　見祖英布鼓雷門

藏身吞炭　史記預讓義士也先仕晉卿范中行後被智伯滅之讓轉仕智伯智伯被趙襄子所滅讓逃之山澤易姓變名作犯刑罪人入襄子宮塗掃圊厠挾匕首伺襄子而欲殺之襄子如厠心不安撿厠見讓在厠穴中左右請殺之襄子不許歎曰彼義士也放令去吾謹避之讓免死復逃山澤漆身爲厲吞炭變聲濳竊還家妻子不識唯友人識之其友人勸曰何不轉事襄子幸得近殺之曰事人而殺之是教後世之臣懷二心以事君不可也其後襄子出遊預讓伏橋下待之行未及橋而襄子馬驚襄子曰得無預讓乎使人搜之果得讓於是襄子呼而語曰子先事范中行而智伯滅之子不爲報讎而委質而事之今智伯死獨求報之深何也讓曰臣先事范中行中行以衆人遇我我以衆人報之智伯以國士禮我我以國士報之襄子嘆曰子爲智伯名既成矣寡人赦子義亦足矣無自爲計焉讓曰臣聞明主不掩人之美忠臣以義死爲君君前赦臣之罪天下莫不稱君之賢今日之事臣固伏誅願請君之衣而擊之臣死無愧恨襄子義之乃解衣而授讓奮劍三踊而擊之歎曰吾可以下報智伯矣遂伏劍而死

天塹　七艷切塹遶城水也

攙搶　上楚御切下初庚切天文志云攙搶棓彗其殃一也爲有破國亂軍伏死其辜餘殃不盡爲旱

凶飢暴疾又漢書音義曰妖星曰孛星彗星長星亦曰攙搶絶跡而去曰飛星光跡相連曰流星棓彗音棒衞

智積　妙經見寶塔品爾時四衆見大寶塔從地涌出住在空中爾時佛告大衆說此寶塔中有如來全身號多寶佛衆皆願見佛以右指開七寶塔出大音聲如關鑰衆皆見之時多寶世尊所從菩薩名曰智積

天王　今有狀毗沙門天王像必右手擎寶塔然宅經無所出而風穴正用此緣也予嘗讀贊寧僧史云唐天寶元年西蕃五國來寇安西二月十一日奏請兵解援發師萬里纍月方到近臣奏且詔不空三藏入內持念玄宗秉香爐不空誦仁王護國陀羅尼方二七遍帝忽見神人可五百員帶甲荷戈在殿前帝問不空對曰此毗沙門天王第二子獨健副陛下心往救安西也其年四月奏二月十一日巳時後城東北三十里雲霧冥晦中有神可長丈餘皆被金甲至酉時鼓角大鳴地動山搖經二日蕃寇奔潰斯須城樓上有光明天王現形謹圖樣隨表進呈因敕諸道州府於西北隅各置天王形像於佛寺亦敕別院安置畫當時所現之像手擎浮圖今相習盡塑於州邑之城上或伽藍壘之間是也

長嘯　蘇弔切吹聲也成子安嘯賦曰隨口吻而發揚假芳氣而遠逝

鵞護雪　大莊嚴論昔有比丘乞食至穿珠家穿摩尼珠次比丘衣赤映珠色紅時彼珠師入舍取食忽有一鵞即便吞之珠師尋即覓珠不知所在語比丘言得我珠邪比丘恐殺鵞取珠即說偈言我今爲它命身分受苦惱更無餘方便唯以命代彼雖聞此語即便緊縛撾打以繩急絞口鼻盡皆血出彼鵞即來食血珠師嗔忿即打鵞死比丘乃說偈言我受諸苦惱望使此鵞活我今命未絶鵞在我先死珠師曰鵞今於汝竟是何親比丘具說開鵞腹得珠珠師擧聲號哭汝護鵞命使我造此非法之事雪言鵞色也此製句之倒爾

蠟人冰　蠟當作臘謂年臘也按增輝記臘接也謂新故之交接俗謂臘之明日爲初歲也蓋臘盡而歲來故釋式以解制受臘之日謂之法歲是矣天竺以臘人爲驗者且其人臘有長幼又驗其行有染淨言臘人冰者是言其行之冰潔也今衆中妄謂西天立制唯觀蠟人之冰融然後知其行之染淨佛經無文律範無制未詳得是說於何邪今此集以臘爲蠟深誤後人良可歎也

遠使　見洞庭錄鈯斧

振奮　音糞振也从大佳在田上此其象也振奮古之重語

一宿懷胎　漢高祖諱邦字季沛豐邑中陽里人也姓劉氏母媼嘗息大澤之陂夢與神遇是時雷電晦冥太公往視則見蛟龍於上已而有娠遂產高祖高祖爲人隆準而龍顏美須髯左股有七十二黑子媼烏老切娠音身

一鏃　歸宗頌云一鏃破三關分明箭後路可憐大丈夫先天爲心祖

羅越　越當作閱羅閱西竺城名分別功德論所謂羅閱城東山即須菩提把衲之處學唐步亦借燕學趙步意也

十度發言　雲居膺示衆曰知有底人終不取次十度擬發言九度却休去爲甚如此恐怕無利益若是體得底人心如臘月扇子口邊直得白醭生不是偏强爲任運如此

前殿橫戟　或者多引唐太宗故事語言多無典據誠取笑識者謹錄唐太宗帝紀云高祖義旗初建立長子建成爲皇太子時太宗功業日盛高祖私許立爲太子建成密知之乃與齊王元吉潛謀作亂因引太宗入宮夜燕欲行酖毒既而太宗心中暴痛吐血數升淮安王神通很俱扶還西宮高祖幸第問疾因敕更勿夜聚因謂太宗曰發迹晉陽剋平宇內是汝大功欲升儲位汝固讓不受以成汝美志建成自立東宮多歷年所今復不忍奪之觀汝兄弟是不和同在京邑必有忿競汝還行臺居於洛陽將行建成密令數人上封事於是遂停

是後日夜連結後宮譖訴愈切高祖惑之九年突厥犯邊詔元吉率師拒之元吉因兵集將與建成克期舉事長孫無忌房玄齡杜如晦尉遲敬德日夜固爭曰事急矣若不行權道社稷必危今大王臨機不斷坐受屠戮於義何成太宗然其計六月三日密奏建成元吉淫亂後宮因自陳曰臣於兄弟無絲毫所負今欲殺臣臣今枉死永違君親高祖省之愕然曰明日當勘問汝宜早參四日太宗將左右九人至玄武門自召高祖巳召勃岐窮覈建成元吉覺變即回馬將歸太宗隨而呼之元吉馬上張弓再三不彀太宗乃射之建成應絃而斃元吉中流矢而走尉遲敬德殺之甲子立太宗爲皇太子八月詔傳位于皇太子尊高祖爲太上皇橫戟謂太宗也披袞謂神堯也語雖不類意或似之

乘槎　見祖英上靈槎槎水中浮木鉏如切

干將　干將吳人也與歐冶子同師闔閭使造劍二枚一曰干將二曰鏌邪鏌邪干將妻名干將作劍金鐵之精未肯流夫妻乃翦髮斷指投之鑪中金鐵乃濡遂以成劍陽曰干將而作龜文陰曰鏌邪而作漫理干將而匿其陽出其陰獻之闔閭見吳越春秋

太阿　見洞庭錄

蛆兒　且余切蠅也

金剛　梵云拔折羅此云金剛出七金山內近妙高山金剛樹節如笋竹無物不壞

羺羊　當作羺羊般若論云涅槃佛性理如金剛無物不壞唯羺羊角壞之如其佛性唯一闡提不可壞也

花冠　花冠頓謂花萎也天人五衰一曰衣裳垢膩二曰頭上花萎三曰身體臭穢四曰腋下汗出五曰不樂本座

眸眨　上莫浮切目瞳子也下側夾切目動也天目本不瞬目動即萎也

嵩少　嵩高總名也其山東爲太室西爲少室故曰二室五嶽之中也嵩高維嶽峻極于天是也

汝海　昔汝水平川爲海禹鑿龍門導之今遂爲郡邑

戴席帽　翃猻帶席帽不是作詩人見新金山胡陽集如楊脩見幼婦一覽便知妙臘月羅蔔頭叉入窖裏去皆金山語也

紫陵　山名也在郢之京山縣

白雪樓　在郢之西城之上始於宋玉對楚襄王謂陽春白雪和之者寡因以名焉玉郢人也爲楚襄王之大夫屈原之弟子也

塔印　當作搭印都合切打也

蛙步驟泥　蛙當作洼謂馬出於渥洼水也漢武帝時有暴利長於渥洼水旁見群野馬中有奇者來飲此水因作土人持勒靽於水旁馬習以爲常遂以人代持勒靽收得其馬獻之欲神異此馬云從渥洼水出風穴所謂驟者以良馬出清水而反驟臥於泥沙之中是其意也今錄謂蛙者蝦蟆也豈能爲馬步而驟臥邪驟張扇切

大舞　先王之制舞也文以羽籥武以干戚武之小舞則干而無戚也文之小舞則干而無籥也用羽籥干戚者文武之大舞也籥音藥如笛三孔而短干盾也戚戉也

隼旟　周禮州里建旟隼旟謂剝鷙鳥皮毛置之竿頭漢書音義云畫鳥隼曰旟畫龜蛇曰旐隼旟音筍余

敲楗椎　楗巨寒切椎音地此飜聲鳴智論云摩訶迦葉世尊滅後作大神通往須彌頂而說偈言如來弟子且莫涅槃得神通者當赴結集說是偈巳即擊撾銅楗椎楗椎之中而傳此偈聲徧三千大千世界得神通者其數四百九十有九悉入王舍城賓鉢嚴窟爾時阿難爲漏未盡不得入會當自念言我事如來亦無缺犯自爲有漏不及衆數思唯是巳曉夜經行明相出時身體疲極亞臥之次頭未至枕得證阿羅漢果心生歡喜即往嚴中擊其石門爾時迦葉問是何人敲我此戸答言是佛侍者比丘阿難曰汝漏未盡不得入來阿難曰我巳證無漏迦葉曰汝既證無漏當現神變以遣衆

疑爾時阿難卽騁神通從戸鑰入得在衆會足數

五百賓鉢亦云畢鉢具云畢鉢羅此言高顯

篕破　當作揳千候切插也篕初救切倅也非義

穿耳客　謂達摩祖師也然穿耳非佛制稱之蓋表梵人之相

刻舟人　見雲門錄下

和盲悖訴　和盲當作如盲悖訴當作悖揉悖亂也揉暗取物也悖揉亦方言謂摸揉見遠浮山九帶

耶舍　雜阿含曰王阿育作八萬四千金銀琉璃頗棃篋盛佛舍利又作八萬四千寶缾以盛次篋使諸鬼神各持舍利供養之具敕諸鬼神言於閻浮提至於海際城邑聚落滿一億家者爲世尊立舍利塔時巴連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上座曰我欲一日之中立八萬四千佛塔徧閻浮提意願如是上座曰善哉大王剋後十五日月食時令此閻浮提起諸佛塔如是乃至一日之中立八萬四千塔世間民人興慶無量耶舍此言譽又云名稱

掌侍　當作掌處見宅本

盲龜　見雲門錄上

出袖　當作出就雪竇瀑泉解之甚詳達觀嘗作四藏鋒頌因錄以證之云其一就事藏鋒事獨全不於理上取言詮金鱗若不吞香餌擺尾搖頭戲碧川其二就理藏鋒理最微豈從事上立毫釐新羅鷂子飛天外肯撥林中死雀兒其三入就藏鋒理事該碧潭飄起動風雷禹門三月桃花浪戴角擎頭免曝腮其四出就藏鋒事理亡長天赫日更無妨雷公電母分明說霹靂聲中石火光

闇珠　未詳

理素琴　大方便報恩經善友太子出城觀看見其耕桑殺戮之事世間衣食自活造諸惡本心不可忍悲淚滿目於是入海採摩尼珠以濟衆生其弟惡友亦願隨往善友太子與弟同往以慈心福德力至龍王居所王出奉迎太子說法示教利喜王曰遠屈途步欲須何物太子曰今欲從王乞左耳中如意摩尼寶珠王言當以奉給時善友卽持寶

珠還閻浮提時弟惡友心生嫉妬其兄眠臥卽起求二乾竹刺兄兩目奪珠而去時善友喚其弟言此有賊刺我兩目持寶珠去而惡友不應兄便懊惱我弟惡友爲賊所殺如是高聲經久不應爾時樹神卽發聲言汝弟惡友是汝惡賊善友聞已悵然飲氣後遇牧牛人歸家供養經于一月其家耿患遂白主人我今欲去汝若愛我爲我作一鳴琴送我著多人處主人卽遂其意太子善巧彈琴其音和雅悅可衆心悉得无号

舸 古我切楚以大船曰舸

張行滿 寶林傳六祖大師將欲入滅乃謂衆曰吾沒後當有人竊取吾首聽吾記云頭上養親口裏須餐遇滿之難楊柳爲官門人慮之預以鐵葉固護師頸至開元間夜半聞塔中拽鐵聲衆驚起見一孝子從塔中出尋見師頸有傷具以事聞有司縣令楊涜刺史柳無添於石角村捕得之因劾問乃謂吏曰姓張氏名行滿汝州梁縣人受洪州開元寺新羅僧金大悲錢二十千欲取祖師首歸海

◆續疑錫

東供養柳守聞之因知祖讖之驗遂赦張氏而加敬焉

疊閭 當作疊閭見廣燈疊閭連里言其多也疊許覲切非義

智囊 張行滿汝海人汝人多瘿故命瘿人爲智囊桉史記秦樗里子瘿而多智時人號爲智囊樗抽居切

禪子訏 訏當作問見宅本

三緘 家語孔子觀周遂入太祖后稷之廟廟堂右階之前有金人焉三緘其口而銘其背曰古之愼言人也戒之哉無多言多言多敗無多事多事多患安樂必戒無所行悔勿謂何傷其禍將長勿謂何害其禍將大勿謂不聞神將伺人焰焰不滅炎炎若何涓涓不壅終爲江河綿綿不絕或成網羅毫末不札將尋斧柯誠能愼之福之根也口是何傷禍之門也彊梁者不得其死好勝者必遇其敵孔子旣讀斯文也顧謂弟子曰小人識之此言實而中情而信詩曰戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰

◆慕疑纂次同

行身如此豈以口過患哉識音志予嘗讀傳燈有僧亡名所撰息心銘文勢擬此而作也然金人之緘於口而亡名之緘緘於心其理頗勝學者宜覽觀焉

梅柳　赴春闈之時非人姓也

遯　特計切更易也

眹兆　眹當从目作眹丈忍切目眹也眹直稔切我也非義

通玄箭　雜譬喩經云若有一人用三錢布施乞求三願一者將來得作國王二者解衆生語三者多諸智慧其人命終生庶人家形色端正王慕爲左右此人投慕得侍王側見鸛在巢仰看而笑王問何笑答曰鸛言我得龍王女髮長十丈喚伴看之王曰審爾者好無爾者殺遣看即得王欲取龍女爲婦語小兒曰汝解鳥語必應多策給汝食粮覓此女人得者重報若不得殺汝及家口小兒冒死向東海邊見二人共諍隱形帽履水靴殺活杖小兒曰何須紜紜我放一箭君二人逐之先前得者與二種物答曰善遂引弓放箭二人爭走小兒取帽著靴捉杖直入海中至龍所脫帽令龍女見女人多欲遂與小兒持一餅金還至外國其王遣迎敕女獨入女便前進小兒著隱形帽隨女而入女見王醜以金擲王額破命終小兒脫帽共女上殿高聲唱言我應爲王女爲王后霸王天下

三屍鬼　三尸非佛經所出應機對問未免隨俗亦一期之言然所謂三尸者出道家守庚申事見酉陽錄今據譬喩經失姦鬼者正指海邊二鬼也今言三尸蓋風穴屬類之失如五頂雙眸之類是也

隨緣不變　佛馱跋陀羅此云覺賢出生天竺少受業於大禪師佛大先通解經論應秦僧智嚴之請來長安從羅什之游賢守靜不與衆同後語弟子云我昨見本鄉五舶俱發而弟子傳告外人關中僧䂮道恒等咸謂顯異惑衆於律有違理不同止宜可時去賢曰我身隨緣去流甚易遂與弟子慧觀等別長安東邁神志從容初無異色東林慧遠久服風名傾蓋若舊乃請出禪數諸經因盤桓廬

皁蓋隨緣而住也皁音略

炙輠　胡瓦切轂頭轉貌炙脂輠也

扈淈　上音戶夏后同姓所封戰於甘者在鄠有扈谷甘亭鄠音戶

搖鞅　於兩切頸靼也靼音怛柔革也

刷黃犍　上數滑切刮也下居言切犗牛犗音戒

目瞪　丈證切直視貌

口呿　丘伽切張口貌

殢　當作泥乃計切滯也殢音第極也非義

常用　當作當體見廣燈

賞勞　郎到切慰也

自恣　十誦律云好惡相教以三語自恣鈔云九旬之內人多迷已不自見過理宜仰憑清衆垂慈垂誨縱宣已罪恣僧擧過內彰無私隱外顯有殺疵身口託於宅人故曰自恣三語者謂見聞疑

香鍋　根本百一羯磨云受隨意比丘應行生茅與僧伽爲座諸比丘並於草上坐又因果經云一切如來成無上道以草爲座故吉祥童子施軟草於世尊隨意卽自恣也

金錫　根本雜事云比丘乞食深入長者房遂招譏謗比丘白佛佛云可作聲警覺彼卽呵呵作聲喧鬧復招譏毀佛制不聽遂拳打門家人怪問何故打破我門默爾無對佛言應作錫杖苾芻不解佛言杖頭安鐶圓如醆口安小鐶子搖動作聲而爲警覺動可二三無人問時卽須行去

措口　音醋置也

劒梁　當作劒良

膊　當作髆音博肩甲也

钁頭邊　佛日行脚時到夾山夾山一日普請玄辯那命日送茶日云某爲佛法來不爲送茶來那云和上令請上座日云和上卽得日乃將茶去作務處見夾山遂撼茶椀作聲山不顧日云釀茶三五椀意在钁頭邊山云缾有傾茶勢藍中幾箇甌日云缾有傾茶勢藍中無一甌便傾茶大衆俱以目視之日云大衆鶴望乞師一言山云路逢死蛇莫打殺無底藍子盛將來日云手執夜明符幾箇知

景疑航

天曉山召大衆已有人也歸去來乃住普請

東堂　晉郤詵遷雍州刺史帝於東堂會送問詵曰卿自以爲何如詵對曰百舉賢良對策爲天下第一猶桂林之一枝崑山之片玉帝笑之

亡羊　見懷禪師後錄

千猱　當作獶奴刀切惡犬長毛也猱猴也非義

啀　音崖犬鬬貌

毗耶城　見雪竇頌古室

望龍牀　叢林引唐太宗還魂事以傳諸學者然意或似之而唐帝紀不載此蓋風穴信之於鄙談作此句語殊不稽也如華嶽三峯坐朝不問等語亦爾

前來事　一本作前來使

景影　律云量影集衆知時之法凡有七種集法一量影二破竹作聲三作煙四吹覗五打鼓六打楗椎七喝時到量影者以一尺木至日中竪之記其影以量之計天寸定時景之短長也

尼乾　梵語此言不繫謂無所繫著也

地獄應收　應收當作難收見宅本

鬬勝　東漢永平十四年正月一日五嶽諸山道士褚善信等朝正之次自相命曰天子棄我道法遠求胡教因朝集可以表抗之遂上表乞比較優劣如其有勝乞除虛妄勑遣尚書令宋庠引入長樂宮以今月十五日可集白馬寺道士等便置三壇各賷靈寶眞文等五百九卷於東壇茅成子老子等二百三十五卷置中壇帝御行殿在寺南門佛舍利經像置於道西十五日齋訖道士以柴荻和沈檀爲炬泣日今胡神亂夏人主信邪以火取驗得辨眞僞便縱火焚經經從火化悉成灰燼時佛舍利光明五色直上映蔽日光摩騰法師涌身高飛坐臥空中廣現神變又說出家功德其福最高司空劉峻與諸官士庶千餘人出家道士呂惠通等六百二十人出家見漢法本內傳潑墨望淸皆處也經傳無文

百體汗流　當作霡霂汗流見傳燈

袈裟蓋面　大集地藏十輪經云過去有國名般遮

羅王號勝軍統領彼國時彼有一大山丘壙所名竭藍婆甚可怖畏藥叉羅刹多住其中若有入者心驚毛竪時國有人罪應合死王敕典獄繫縛五處送竭藍婆大丘壙所令諸惡鬼食噉其身罪人聞已爲護命故卽剃須髮求覓迦沙遇得一片自繫其頸時典獄者如王所敕送丘壙中至於夜分有大羅刹毋名刀劍眼與五千眷屬來入塚間罪人遙見身心驚悚時羅刹毋見有此人被縛五處剃除須髮片赤迦沙繫其頸下卽便右遶尊重頂禮合掌恭敬而說頌言人自可安慰我終不害汝見剃髮染衣令我憶念佛竭丘竭切

伯樂　李伯樂字孫陽善相馬行至虞之山坂有鹽車亦至有一龍馬而人不識用駕鹽車遙見伯樂乃嘶伯樂以坐下馬易之日行千里

白牛無角　謂馬也普曜經云時淨居天王及欲界諸天充滿虛空卽共同聲白太子言內外眷屬悉皆昏臥今者正是出家之時爾時太子卽往車匿所以天力故車匿自覺而語之言汝可與我牽揵陟來車匿聞已擧身戰怖云何於此後夜之中而忽索馬欲何所之太子言我欲爲一切衆生降伏煩惱結賊故汝不應違我於是諸天捧馬四足幷接車匿釋提桓執蓋隨從至彼跋伽仙人苦行林中卽便下馬遣車匿而還

下音卞

眼音眠

嚬蹙　上當作顰音頻顰亦蹙也下子六切迫促也

下和　見祖英上

無爲　華嚴疏主云爲作也作卽生滅寂寞淨虛湛然常住無彼造作故名無爲又瑜伽云無生滅不繫屬因緣是名無爲又智論云無得故名曰無爲又淨名云不墮數故

簽士　當作鑱臿也簽籠也

王子寶刀　涅槃云譬如二人共爲親友一者王子一是貧賤如是二人互相往返是時貧子見是王子有一好刀淨妙第一心中貪著王子後時捉持是刀逃至宅國於是貧人後於宅家寄臥止宿卽於眠中囈語刀刀傍人聞已收至王所時王問言汝言刀者何處得耶是人具以上事答王王今設

使屠割臣身分張手足欲得刀者實不可得臣與
王子素爲親厚先與一處雖曾眼見乃至不敢以
手振觸況當故取王復問言卿見刀時相貌何如
類答言大王臣所見如羊角王聞是巳欣然而笑
語言汝今隨意所至莫生憂怖我庫藏中都無是
刀

性懆　蘇到切情性躁貌

隙骸　綺戟切

蓋面帛　吳越春秋吳王夫差死曰羞見子胥以巾
覆面今人謂之面巾蓋吳王始也夫音扶差楚宜
切見顏師古音義

荷項　下可切儋也

唱棒　當作喝棒見廣燈

塗戶闥　爾時世尊行至羅閱城畢陵伽婆蹉在此
城中住而多有所識亦多徒衆大得供養酥油生
酥蜜石蜜與諸弟子弟子得便受之積聚藏擧滿
大甕君持扈中攇中大鉢小鉢或絡囊中漉水囊
中或著橛上或象牙曲鉤上或窻牖間處處懸擧
溢出流漫房舍臭穢時諸長者來入房看皆悉譏
嫌比丘白佛佛集徒衆方便呵責自今巳去制諸
比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若
過者尼薩耆波逸提彼比丘所有過七日者酥油
塗戶嚮若石蜜與守園人攃宅郎切木桶也

食蜜　食蜜當作石蜜善見律云甘蔗糖堅强如石
是名石蜜也

守垣　當作守園謂守佛寺者西天以佛寺爲僧伽
藍園垣墻也非義

指月　見雪竇瀑泉話月

汨羅　汨莫壁切水名在長沙羅縣故曰汨羅史記
屈原字平仕楚爲三閭大夫上官靳尚譖毁於王
流於江南楚王終不見省遂赴汨淵而死屈九勿
切靳居覲切

瞶人　上當从耳作聵五怪切聾也

盟津　當作孟津書泰誓文王卒武王觀兵孟津在
洛北都道所湊故以爲津

爆　北教切火裂也

蹤微　見祖英上
鞭屍　楚平王殺忠臣伍奢幷子伍尙奢之子員字
子胥勇而且智逃於吳必欲復父之讎平王薨昭
王立吳王剋楚入郢伍子胥以不得昭王乃掘平
王之墓出其屍鞭之三百左右足踐其腹右手抉
其目誚之曰誰使汝用讒諛之口殺我父兄豈不
寃哉
離洛　當作籬落謂藩籬村落也
無絲　當作無私
兕　徐姊切似牛青色一角重千斤
三楚　江陵爲南楚吳爲東楚彭城爲西楚
五陵　漢之五陵游俠所居之地高帝長陵惠帝安
陵景帝陽陵武帝茂陵昭帝平陵
猪肉案頭　幽州盤山嘗教化於市至屠肆見鬻猪
肉者謂屠人曰精底割一斤來屠人釋刀而對曰
那箇是不精底師於言下有省後出弟子普化云
文殊仗劒　五百菩薩得宿命智知億多劫所作重
罪以憂悔故不證無生時文殊師利知其念已於

大衆中把刀害佛佛言若欲害我爲善害我文殊
白佛云何名爲若欲害我爲善害我佛因廣說一
切諸法皆如幻化若能如是是善害我菩薩由是
照知宿罪皆如幻化得無生忍五百菩薩異口同
音而說偈言文殊大智士深達法源底自手握利
劒持逼如來身如劒佛亦爾一相無有二無相無
所生是中云何殺見寶積百五
打西禪　鎭州寶壽上堂次有思明上座問踏破化
城來時如何壽云不斬死漢明曰斬壽便打明連
道斬數聲壽隨打數棒壽復云者師僧將赤肉抵
它乾棒著甚麼死急便下座時有一僧曰適來問
話僧從大覺處來有一同參僧亦在者裏見解一
般若要巳後人委悉和上法道須是趂出者二僧
始得若不趂出恐巳後難得人承嗣和上壽即趂
出報事僧思明住汝州西禪法嗣寶壽
拈羊角　卽涅槃王子寶刀緣
思大　寶誌傳語與思大云何不下山教化衆生目
視雲漢作甚麼思云三世諸佛被我一口呑盡有

色疑邑

何衆生可度
劈析將去　劈析當作擗析音壁錫博雅云極也一曰欲死貌遠浮山九帶作踣跳入虎淵折脚上漁船
禮天王　叢林多指南陽國師禮天王非也嘗於經傳見之如本行經太子生巳西國之法合禮天神其名摩醯首羅其神極惡而復有靈抱太子至其神所神自離座下階先禮太子神曰此是大聖太子不應禮餘受禮頭破七分〇又不拜王論有五戒信士見神不禮王曰何爲不禮曰恐損神故王曰但禮信士乃禮其神形儀粉碎〇又迦昵色迦王受佛五戒曾神祠中禮其神像自倒後守神者作佛形像在神冠中王禮不倒怪而問之曰冠中有佛像王大喜知佛最勝而恕之〇又感通錄云唐蜀川釋寶瓊出家正素讀誦大品本色●連比什邡並是米族初不奉佛沙門不入其鄉故老人女婦不識者衆瓊思拔濟待其會衆便往赴之不禮而坐道衆咸曰不禮天尊非沙門也瓊曰邪正道殊所奉各異天尙禮我我何得禮老君乎衆議紛紜瓊曰吾若下禮必貽辱也卽禮一拜道像速座動搖不安又禮一拜反倒狼藉在地遂合衆禮瓊一時回信〇予徧覽諸緣乃知志信奉佛者不應禮神禮之非神所利詳讀南陽廣錄而無此緣置問者指爲國師蓋看閱之不審也
童子戲　此問相傳謂當年風穴浴下普請次僧以手巾綰髮角髫項之戲爲調笑師見之不言而去翌日學者遂成斯問又如風穴因有怒色遂置金剛被纙羊角觸之問又云既是大人相爲甚麼不具足又如作胡餠次有猛焰紅爐撈出月之句似此之緣頗多然皆叢林口傳固難攷信設不引緣亦自不傷旨意第因衆中有此商量遂使晩輩世諦流布習以爲常一日似有不平之氣輒於人天廣衆之前唯恃無明公然譏刺如此操心自宅何益但增薄俗誣謗誠所謂雖是善因而招惡果不亦悲乎予嘗讀大毗婆沙論問何故名法供養法供養是何義答能爲緣義是供養義此以法爲初

故名法供養若爲饒益故爲宅說法宅聞法巳生未曾有善巧覺慧如是名施亦名供養或聞者不信但名爲施不名供養若爲損害故說譏刺宅法宅聞是巳住正憶念權喜忍受不數其過生未曾有覺慧此雖非施而名供養若爲損害故說譏刺宅法宅聞是巳發恚恨心此不名施亦非供養愚詳觀論意而學者心不在道合塵背覺輒揚家醜自宅何益豈不愼乎豈不愼乎

鐵楔迸開　莎底比丘營澡浴事爲衆破薪有大黑蛇從朽木孔出螫彼苾芻右足拇指阿難白佛佛爲說孔雀王呪而愈

熊耳　見祖英

印客　當作弔客見廣燈

白龜　當作盲龜盲龜事見雲門錄上

喚覺　音教俱舍論云時一王者令人賫金遠買智慧使者奉命無處不至後因至一樹下有人問之何來曰買智曰我有索金賫之使者與金但得一偈云諦察審思唯愼勿卒行非如今無用處還當有使時使得偈歸奉於王王在處書窻復自常念後公主患瘡著男子衣在宮幃中與母同寢王入忽見索劒欲殺喚覺方知猶智慧故

劒客　見雪竇後錄

要斷却　當作須斷却斷杜管切絕也見傳燈

赤眉　見懷禪師前錄

變豹　聖人虎別其文炳也君子豹別其文蔚也辨人狸別其文萃也狸變則豹豹變則虎見楊子

咆哮　當作跑虓上音庖虓也下虗交切鳴也

曾參　魯有與曾參同姓名者而殺人或以告其母母不信織如故如是告之者三母投杼而驚起

悞知音　當作勿知音見傳燈

央掘　具云央崛摩羅此飜云指鬘賢愚經云波斯匿王輔相家生一男端正有力可敵千人字曰無惱從學於婆羅門受請三月唯婦在室其婦不貞意欲無惱作不淨行無惱志固不從其婦慚愧反加誣謗婆羅門適歸婦卽垂泣告訴自汝去後無惱每見侵犯我適不從拽裂我衣壞我身首婆羅

門曰輔相之子難以治之當設異謀乃謂無惱曰汝若於七日之中斬千人手去十取一指凡得百指以爲鬘飾爾時梵天便自來下命終定生梵天遂作呪語竪刀在地惡心卽生得人便殺至七日中得九十九指唯少一人求覓不得時母持食與之輒欲殺母爾時世尊遙見化作比丘行於彼邊遂捨母趣是比丘佛見其來徐行捨去指鬘極力走不能及卽便喚言小住佛云我常自住但汝不住指鬘復曰云何汝住我不住邪佛言我諸根寂定而得自在汝從惡師變易汝心不得定住聞是語巳心開意悟歸投如來卽爲現身說法出家證果

萬回愍　釋萬回俗姓張氏虢州閿鄉人也年尙弱齡白癡不語父母哀其濁氣爲鄰里女童所侮終無相競之態口自稱萬回因爾成名十歲時見兄戍遼陽久無消息父母憂之爲設齋禱祈回忽白曰兄極易知爾奚用憂之因僧齋時回別母出門而去際晩萬回執兄書與母母問其所以迪無關

閿鄉同

對自虢州閿鄉往遼陽來去一萬餘里其兄宅日歸備言其日與回言話取餠飯共食而去父母大驚異人皆改觀聲聞朝廷中宗詔見頗加崇重神龍二年敕別度回一人賜號法雲公外人莫可得見頗有神異仍賜錦繡衣服宮人供侍爲師所制偈頌流落人間罕有得者宗鏡錄嘗引一偈云黑白兩忘開佛眼不繫一法出蓮叢眞空不壞靈智性妙用恒常無作功聖智本來成佛道寂光非照自圓通愍呼談切癡也閿音文

酋帥　上自秋切長也

納璧　見寵英牽羊

凶覩　當作凶蹝音錄行且恭也覼笑視覩非義

吠堯　史記夫跖之犬可使吠堯堯非不仁犬吠非其主也

祁寒　上音耆大也所謂冬祁寒小人怨咨

懸頭刺股　孫敬字文寶常閉戶讀書睡則以繩繫頭懸之梁上嘗入市市人見之皆曰閉戶先生齊特徵不就見先賢傳○蘇秦洛陽人與魏張儀師

鬼谷先生讀書至睡引錐自刺其股血流至踝後爲六國相見戰國策○隋高僧智舜專習道觀不務有緣安心坐起不可禁者即刺股流血或抱石巡塔須臾不逸其慮也故髀上刺處斑駮如鋪錦見慧皎傳

囓鏃 正作齧倪結切噬也隋末有督君謨者善閉目而射志其目則中目志其口則中口有王靈智者學射於謨以爲曲盡其妙欲射殺謨獨擅其美謨執一短刀箭來輒截之唯有一失謨張口承之遂齧其鏑笑曰汝學射三年吾未教汝齧鏃之法見太平廣記鏑音的箭鏃也

鷹俊 當作鷹隼見傳燈

孟浪 猶率裕也

鴟梟 上稱脂切鴟也下堅堯切不孝鳥也

鬼匆 當作鬼物見宅本

鞭狐 狐妖獸也爲鬼所乘見說文

県首 上音澆倒首也賈字說此斷首倒懸県侍中

甑人 見祖英上

鞭征 當作邊征見廣燈

佩攜 當作佩觿音㩗說文銳耑可以解結詩芄蘭章童子佩觿說者曰觿所以解結成人之佩也人君治成人之事雖童子猶佩觿早成其德

弱冠 音貫冠束也男子二十曰弱冠

金星 即西方長庚星也天文志曰長庚廣如一匹布著天此星見即兵起

扃鐍 上古螢切戶外閉關下古穴切環有舌也

斷臂 圭峯密師門人太恭從師聞法斷臂酬恩叢林或指二祖少林之緣蓋不明問答之意二祖豈求明差別之智者哉

路布 當作露布不封詔表曰露布

振鈴 西域記云印土旃荼羅名爲惡人如此方魁膾與人別居若入城市則振鈴以自異人則識而避之不相唐突

大鄙 周禮四里爲酇五酇爲鄙鄙小國也大鄙爲言王城也

旃荼羅 荼音塗或云旃陀羅此云殺者又云嚴熾

又云恭惡人又云惡殺

成佛無疑　上生經云爾時優波離從座而起而白佛言世尊往昔於毗尼中及諸經藏說阿逸多次當作佛此阿逸多具凡夫身未斷諸漏此人命終當生何處其人今者雖復出家不修禪定不斷煩惱佛記此人成佛無疑此人命終生何國土佛告優婆離諦聽諦聽善思念之此人從今十二年後定生兜率陀云

夜生光　當作黑生光見傳燈

廣額　見池陽問

拂石仙衣　見雪竇頌古劫石

懡㦬　上當作懡毋果切下郞可切懡㦬慚也

塵　之庚切見雪竇頌古塵鹿

無慘　音寮賴也

佉羅騫馱　此云吼如雷四阿修羅王之一身長二萬八千里九頭千眼口中出火有九百九十九手八脚立於海中水但至齊手攀日月摩捫乾坤

鵶烏噪　梁太尉司馬齊般之出鎭辭竇誌盡一樹上有烏初不甚曉後般之果有急上樹追者見樹有烏噪已爲無人遂得免見誌公傳

翳消聞　翳消聞後好㳒聞當作翳根消後好沽聞蓋見宅本

磨寸金　當作無十金

馬嵬　唐天寶中范陽節度使安祿山大立邊功上深寵之祿山來朝帝令貴妃楊大眞姉妹結爲兄弟祿山母事貴妃及祿山叛露檄數楊國忠之罪河北盜起玄宗欲親征以皇太子爲天下兵馬元帥監撫軍國事國忠大懼諸楊聚哭貴妃銜土陳請帝遂不行內禪及潼關失守從幸至馬嵬禁軍大將陳玄禮密啓太子誅國忠父子旣而四軍不散玄宗遣力士宣問對曰賊本尙在蓋指貴妃也力士復奏帝不獲已與妃訣遂縊死於佛室時年三十八瘞於驛左道

靈龜曳尾　莊子釣於濮水楚王使二大夫往召焉曰願以境內累矣莊子曰楚有神龜死已三千歲矣王巾笥藏之廟堂之上此龜者寧其死爲留骨

而貴乎寧其生曳尾於塗中乎二大夫曰寧生而曳尾於塗中莊子曰往矣吾將曳尾於塗中矣濮音卜

借借　上音積下子夜切假也

湯湯　上吐郎切下宅浪切熱水灼也

漏網　西漢云漢興之初雖有約法三章網漏失吞舟之魚顏師古曰言法網疏闊失吞舟之大魚也

能揣骨　此緣多引歸宗揣骨事予嘗檢禪門諸錄幷宋高僧傳皆不載止言師目有重瞳遂將藥手挼摩致目皆俱赤世號赤眼歸宗焉今風穴輒取此以對機後學傳之愈誤然人之貧賤貴富莫非定業所主豈有心而能謝之乎

寒食　荊楚歲時記云冬至節一百五日即有疾風甚雨謂之寒食

蒲鞭　東漢劉寬字文饒弘農華陰人也延熹八年徵拜尚書令遷南陽太守典歷三郡溫仁多恕雖在倉卒未嘗疾言遽色常以謂齊之以刑民免而無恥吏人有過但以蒲鞭罰之示辱而已寬嘗行有人失牛者乃就寬車中認之寬無所言下駕步歸有頃認者得牛而送還叩頭謝曰慙負長者隨所刑罪寬曰物有相類事容脫誤幸勞見歸何爲謝之州里伏其不校嘗坐客遣蒼頭市酒迂久大醉而還客不堪之罵曰畜產寬須臾遣人視奴疑必自殺顧左右曰此人也罵之畜產辱孰甚焉吾故懼其死也夫人欲試寬令恚伺當朝會裝嚴已不使侍婢奉肉羹飜汙朝衣婢遽收之寬神色不異乃徐言曰羹爛汝手乎校猶報也迂久猶良久也

劒嶺誌公　按僧傳寶誌齊建元中稍見異迹武帝延入後堂居之旣而景陽山猶有一誌與七僧俱帝怒遣推檢失所在問吏云誌久在後堂自後凡遇出即以墨塗其身而記云此言景陽山不言劒嶺也

張騫　即漢之博望侯也乘槎至天河見祖英靈槎斬龍頭廣燈作斬船頭然二者皆無所出恐傳者之妄

秦王發問　譯經記云羅什譯維摩經至芥納須彌毛吞巨海姚興閣筆曰後人信否如何什乃謂帝說不思議法姚興信伏而書之三人者即僧肇預焉

四威儀　按南陽錄肅宗遇國師師起迎帝曰何必起也師曰檀越何得向四威儀內見貧道邪

停毒　停當作亭亭毒謂天地之氣所以覆載養育蒼生

一即六　楞嚴文殊偈云一根既返源六根成解脫又元依一精明分成六和合一處成休復六用皆不成

無蹤迹　當作身土迹謝

三轉法輪　一示相轉謂示四諦法相二勸修轉謂勸修行此四諦三引證轉謂我已證令信受也

野馬　莊子曰野馬也塵埃也

鄰虛　細塵也

夔鼓　夔渠追切山海經云東海之內有流波之山其山有夔狀如牛無角蒼色一足而行聲音如雷黃帝戰蚩尤以此皮爲鼓聲聞五百里

蚌蟜　見懷禪師後錄

掐　苦洽切爪掐也

朱點責　責當作窄見五家宗派錄

無著問　見雪竇頌古文殊對談

漚和　梵云漚和俱舍羅此言方便

傀儡　上口猥切下落猥切又云窟礧作偶人以戲喜欲舞本喪家樂也漢末始用之於喜會齊後主高緯尤所好高麗國亦有之一本作但看棚前弄傀儡抽牽都是裏頭人

六通　一身通於一刹那際身隨智用周徧十方對現色身隨根善應二天耳通耳根常聞十方一切諸聲三天眼通眼根常見十方一切麤細等色四宿命通智隨一切衆生死此生彼所作業行因果悉能知之五宅心通一念能知三世一切衆生心念所欲六漏盡通隨智徧知一切諸法而無情欲順癡愛心

侏倀　侏與倜同張流切乖也下正作倀音張狂也

那吒　叢林有析骨還父析肉還母之說然於乘教無文不知依何而爲此言愚未之知也

竪褏　當作膌褏鳥含切羹也罨烏答切綱也非義

鬠　五交切說不入也

百味　智論云百味有人言能以百種供養是名百味有人言餅種數五百其味有百是名百味有人言百種藥草作歡喜丸是名百味有人言飯食羹餅總有百味有人言飲食種種備足故稱爲百味

磨𥴠　未詳

鐙歌　當作覬歌苦亥切見祖英

艨艙　音蒙倫戰船也

杓卜　風俗拋杓以卜吉凶者謂之杓卜

蟾語　當作讝音詹𤸎語也

菽麥　上式竹切豆也

盲枷　音茄梻也

早二三　當作恰二三

問那堪　當作問那憨

誶　正作誶與譢同呼訝切詐也

雋　當作俊才千人也或从人作儁雋粗兗切非義

天然　見祖英上擤耳

示衆　僧問萬法歸眞遂以二頌答當取示衆一頌歸此頌後即無示衆之題並見臨濟宗派集

甥甥　上正作外下音生說文謂我甥者吾謂之甥今頌謂猫爲虎甥蓋風俗相傳酉陽雜俎云狗豺之甥遇狗輒跪如拜狀亦此類也

𣌭　式亮切少時不久也

葷茹　上許云切臭菜也下如預切菜茹也

鶚疑　婆蘗愛羅娑蘗子〇水草蓋闥珠〇賀蘭山下瞰皮毬〇口銜羊角鰾膠粘〇日食三千〇靈巖到日別磨𥴠風穴作對問之句往往關涉佛經引用儒典雖然亦多委巷風俗之言今所修譌誤六十餘處其鶚疑者六無得而詳叢林或者無稽妄爲臆說是由不知風穴一期對機不在乎語言文字而又不知事實謬作猥語瀆亂學者鼎豈知風穴者哉

●法眼

諱文益生餘杭姓魯氏七歲從全偉禪師受業得法於羅漢琛出遊至臨川州牧請住崇壽江南國主聞師道譽迎入住報恩賜淨慧禪師後遷住淸涼至周顯德五年示滅謚號大法眼禪師後因門人行言署玄覺導師請重謚大智藏大導師

能仁　梵云釋迦此言能仁毗柰耶雜事云昔古有王名曰甘蔗生四子一名炬口二名驢耳三名象背四名足釧四子有過悉皆擯斥時四童子往詣它方至雪山側於一河邊各葺草庵以自停息夫婦婚媾各生男女時甘蔗王憶戀諸子問大臣曰我子何在左右具陳上事王曰我子能爲如是事答曰彼能因此種族號爲釋氏釧尺絹切

十二分　見雲門錄上

先漕　當作先曹謂先曹山也然它錄未聞以曹山爲先曹

中興　王室中否而再興謂之中興如周之宣王漢之光武唐之中宗吾道東漸遭三武之難而後復或宗匠德業隆重綱領斯道使教法中興者法眼其人矣三武者謂魏武十九年周武七年唐武一年

伏膺　音應胷也伏膺謂首俯伏於膺也

弭　綿婢切息也

式旌　音精表也

翰迹　音汗筆也

瑠璃　見證道歌

蘭亭　見祖英下

紕訛　上匹夷切繒欲壞貌下與譌同吳禾切

水涸　音鶴毗柰耶雜事云阿難陀與諸苾芻在竹林園有一苾芻名水老鶴而說頌云若人壽百歲不見水老鶴不如一日生得見水老鶴時阿難陀聞已告彼苾芻曰汝所誦者大師不作是語然世尊作如是說若人壽百歲不了於生滅不如一日生得了於生滅彼衆聞教便告其師師曰阿難老暗無力能憶持出言多忘失未必可依信汝但依我如是誦持時阿難陀覆來聽察見依謬說報言子我已告汝世尊不作是說時彼苾芻悉以師語

白阿難阿難聞已作如是言今此苾蒭我親教授尙不聽信今欲如何假令舍利子目乾連摩訶迦葉波事亦同此諸大德並已涅槃於是坐殑伽中流取滅

烏馬 古語云三寫烏成馬

杪冬 上彌沼切梢末也

謝肇 謝謂晉康樂侯謝靈運肇謂後秦解空法師僧肇

廣心 無著頌云廣大第一常其心不顚倒利益深心住此乘功德滿世親論云云何廣心利益如經諸菩薩生如是心所有一切衆生云何第一心利益如經我皆令入無餘涅槃而滅度之云何常心利益如經如是滅度無量無邊衆生實無衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有衆生相卽非菩薩云何不顚倒利益如經須菩提若菩薩起衆生相人相壽者相則不名菩薩

◆準疑唯

涅槃 此云大圓寂刊定準識論說有四種涅槃一自性淸淨涅槃凡聖同有二有餘依卽出煩惱障有苦依身故三無餘依身出生死苦無依故然小乘以灰身滅智爲無餘無餘有三一煩惱餘二業餘三果報餘大乘則以究竟寶所爲無餘故智論說四住地煩惱盡名有餘依四無住處悲智相攝不住生死涅槃故卽大乘之無餘四種之中無住處涅槃也謂不住菩薩變易生死不住二乘灰斷涅槃卽眞無住名爲無餘

卵胎濕化 天獄化生鬼通胎化人畜各四刊定難云卵生最劣云何在初通約境謂卵生必具胎濕化以緣多故約心從本謂衆生本因起業業識卽根本無明與本性和合能所未分混沌如卵卵卽卵㲉故藥師經云破無明㲉竭煩惱河無明發業生在藏識爲胎受生爲濕生時從無而忽有爲化由是義故故爲此次

空有浮沈 欲界六天有色四禪○初禪三天二禪三天三禪三天四禪九天○無色四空○空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處○又空識二處有想名浮無所有處非想非非想處無想爲

沈

薩埵　具云菩提薩埵摩訶薩埵有三釋一菩提是所求佛果薩埵是所化衆生即悲智所緣之境從境立名二菩提是所求之果薩埵是能求之人能所合故故名菩薩三薩埵此云勇猛謂於大菩提勇猛求故

晶　子盈切光也

火聚　智論偈若人見般若是則爲被縛若不見般若則亦名被縛若人見般若是則得解脫若不見般若則亦得解脫般若波羅蜜譬如大火焰四邊不可取無取亦不取

後得　見祖英下

我人四相　執取自體爲我計我展轉趣於餘趣爲人計我盛衰苦樂種種變異相續爲衆生計我一報命根不斷而住爲壽者

羈籠　上居宜切馬絡頭也

方丈　今以禪林正寢爲方丈蓋取則毗耶離城維摩之室以一丈之室能容三萬二千師子之座有不可思議之妙事故也唐王玄策爲使西域過其居以手版縱横量之得十笏因以爲名

銘　音冥述其功美使可稱名也又志也

圖厚公久　方丈之居非私居也故其圖可久居其地者非一人故其處可厚

小隱　晉王康琚反招隱詩曰小隱隱陵藪大隱隱朝市伯夷竄首陽老聃伏柱史

史疑吏

大昏　老氏云俗人昭昭我獨若昏說者曰物我兼忘不生分別故若昏

窈靄　上於兆切下於蓋切雲貌

孱顏　上士山切不齊也見西漢注

心識　順正理論云心意識三體雖是一而訓詞尋義類有異也謂集起故名心思量故名意了別故名識

成辦　皮莧切具也

六相　金師子云師子是總相五根差別是別相共一緣起是同相眼耳各不相知是異相諸根共會是成相諸緣各住自位是壞相顯法界中無孤單

◆點羅黠

法隨舉一法具此六相緣起集成各無自性一一相中合無盡相一一法中具無盡法也又頌云總則舉體不分別則諸緣各別同則諸緣和合異則功用各異成則互徧相資壞則各住自位

身中定　見池陽正受三昧

嘍囉　上郞侯切下良何切方言猶黠慧也

措大　倉故切置也言措置天下之大者

和君　當作報君見宅本

鼕鼕鼓　京師街衢置鼓於小樓上以警昏曉本朝太宗時張公洎製坊名列牌於樓上按唐司馬周始建議置鼕鼕鼓唯兩京有之後北都亦有鼕鼕鼓是則京都之製也近不作街鼓之聲金吾職廢矣見春明集鼕徒冬切

宿　音秀列星也

六街　十道志曰長安有六街九陌九市以致九州人故法眼以金陵爲京闕名其康衢爲六街也

卽處　音杵居也

芰荷　上奇寄切蔆也荷蓮花葉也

瀑布　步水切懸水飛泉也

鼦鼠　當作貂鼠丁聊切大而黃黑出胡丁零國

十九應身　謂寶誌卽觀音應化爲十九者正指法華普門品應以佛身得度者等一十九身也

拱宸　音辰當作拱辰論語譬如北辰居其所而衆星拱之

攢眉　遠法師結白蓮社嘗以書召陶淵明陶曰弟子性嗜酒法師若許飲卽往矣遠許之遂造焉遠因勉入社陶攢眉而去見廬阜雜紀

譯之　王制曰五方之民言語不通嗜欲不同達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯鄭玄云皆俗間之名依其事類爾鞮之言知也吳興法師云今通西言而爲譯者蓋漢世多事北方而譯官兼善西語故摩騰始至而譯四十二章經爲復加之以翻者宋僧傳云如翻錦綺背面俱花但其花有左右耳由是翻譯二名存焉鞮音提

鼓儀　南山鈔云尋常集衆之法生椎之始必漸發

◆烏鹽烏

聲漸希漸大乃至聲盡方打一通如是至三名爲三下佛在世時但有三下故五分云打三通也後因宅請方有長打其生起長打之初亦同三下中間四椎聲盡方折如是漸漸斂椎漸概漸小乃至微末方復生椎同前三下概音冀稠也

眚病　所景切目病也

現　當作見形練切顯也現玉光也吾釋氏之書往往多以此字爲顯見之字雖欲音呼之便而意義全乖學者宜識之

瞥起　匹蔑切過目也

升天堂　正法念處經云若持戒心念天樂者斯人汙淨戒如雜毒水以天樂無常壽盡必退當受大苦是故當求涅盤

窈　烏皎切深也

變影緣如　叢林說者多引雜譬經云夫婦二人向蒲桃酒甕內欲取酒夫妻兩人云見人影二人相妬謂甕內藏人二人相打至死不休時有道人爲打破甕酒盡了無二人意解知影懷愧佛以爲喻者譬三界人不識五陰四大苦空身有三毒生死不絕竊觀法眼命題即與此說懸殊詳讀唯識論偈即符清涼所立題意故唯識頌云現前立少物謂是唯識性以有所得故非實住唯識又頌曰菩薩於定慧觀影唯是心義想既滅除審觀唯自性如是住內心知所取非有次能取亦無後觸無所得學者宜細思頌意當曉如如之旨

呪咀毒藥　上職救切祝也下莊助切謂使人行事阻限於言法華觀音普門品重頌什公不譯諸師皆謂梵本中有荆谿云此亦未測什公深意續高僧傳云偈是闍那掘多所譯智者出時此偈未行感通傳韋將軍云什師位階入地深明佛理善會秦言飜譯法華尙遺普門之偈禮法師義疏云凡呪毒藥乃用鬼法欲害於人前人邪念方受其害若能正念還著本人譬喻經中有淸信士初持五戒後時衰老多有廢忘爾時山中有渴梵志從其乞飲田家事忙不暇看之遂恨而去梵志能起屍使鬼召得殺人敕曰彼辱我往殺之山中有羅漢

知往詣田家語言汝今夜早然燈勤三自歸口誦守口身莫犯偈慈念衆生可得安隱其人如教通曉念佛誦戒鬼至曉求其微尤無能害鬼神之法人令其殺即便欲殺但彼有不可殺之德法當却殺其使鬼者其鬼乃恚欲害梵志羅漢蔽之令鬼不見田家悟道梵志得活輒行引云正是觀音經還著於本人之文

朝煙　上知遙切旦也

從緇　側持切黑色繒也謂釋氏之服飾也僧傳謂僧慧玄暢皆黑衣之傑

乞與　上音氣亦與也

汪汪　烏光切深廣貌

吏　正作侖與閙同擾也女教切

卸腕　上四夜切舍車解馬也下烏貫切腕握也

求戒　五百問經云出家者王法父母不聽爲得戒否答云不得五分云一切殘疾惡狀貌毀辱佛法者皆不得度

出家　三千威儀經云出家行有終始上中下三業下者以十戒爲本盡形壽受持雖捨家緣執作與俗人等中者應捨作務具受八萬四千向道因緣身口意業未能具足淸淨心結猶存未能出離上者根心猛利應捨結使纒縛禪定慧力心能解脫淨身口意出於緣務煩惱之家永處閑靜淸凉之室

羅睺羅　此云障蔽亦云障月維摩詰經佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白我不堪任詣彼問疾憶念昔時毗耶離諸長者子來詣我所稽首作禮問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位出家爲道其出家者有何等利我即如法爲說出家功德之利時維摩詰來謂我言羅睺羅不應說出家功德之利所以者何無利無功德是爲出家有爲法者可說有利有功德夫出家者爲無爲法無爲法中無利無功德乃至若能如是是眞出家於是維摩詰語諸長者子汝等於正法中宜共出家所以者何佛世難値諸長者子言我聞佛說父母不聽不得出家維摩詰言然汝等便發阿耨多羅

三藐三菩提心是即出家是即具足

桉指　楞嚴如我桉指海印發光汝暫舉心塵勞先起

三業　攝論云菩薩戒以身口心三業爲體聲聞戒以身口二善業爲體

四攝　一布施攝饒益衆生故二愛語攝方便開導故三利行攝以利它行故四同事攝作業同它故

馬勝　馬勝比丘入城乞食威儀可觀飛鳥爲之盤旋奔馬爲之跓足

驚懾　質涉切失氣貌

殄　徒典切盡也

斟酌　音針灼斟勺也酌盛酒行觴也

名邈　上彌正切目諸物也下當作貌墨覺切容也名物之形容故曰名貌

彌忒　上民卑切益也下惕德切疑也

我生太晚　道藏化胡經天尊敬佛說偈云願採優曇花願燒旃檀香供養于佛身稽首禮定光佛生何以晚泥洹一何早不見釋迦文心中常懊惱辨

正論桉西域傳云老子至罽賓國見浮圖自傷不及乃說偈供養對像陳情云我生何以晚佛出一何早不見釋迦文心中常懊惱裴子野高僧傳云晉惠帝時沙門帛遠字法祖每與祭酒王浮共諍邪正浮屢屈焉既嗔不自忍乃托西域傳爲化胡經以誣佛法遂行於世人無知者歿有所歸致患累載幽冥錄云蒲城李通死來云見道士王浮身被鏁械見沙門法祖爲閻羅王講楞伽經王浮求祖懺悔祖不肯赴孤負聖仁死方悔也

因道德經　昔之得一章云貴以賤爲本高以下爲基是以侯王自謂孤寡不穀此以其賤爲本邪非乎故致數輿無輿不欲琭琭如玉落落如石〇天下皆謂章云我有三寶保而持之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先故能成器長〇不尙賢章云不尙賢使民不爭不貴難得之貨使民不盜不見可欲使心不亂是以聖人之治虛其心實其腹

疏古　山於切通也疏通古人之二意一信心銘云眼若不睡諸夢自除心若不異萬法一如其二明

洞山悟無情說法頌也大奇也大奇無情說法不思議若將耳聽終難曉眼裏聞聲方得知

謎　彌計切隱語也

仰山氣毬　見祖英氣毬頌

四皓　見祖英商山頌

稟　筆錦切依也

爰自　上元切引也謂引辭也

累稔　忍甚切秋穀熟也

隨色摩尼　圓覺譬如摩尼寶珠映於五色隨方各現

馴淑　上松倫切順也下神六切善也

八功德水　稱讚淨土經云八德者輕清冷軟美不臭飲時調適飲已無患吳興法師云清是色入不臭是香入輕冷軟是觸入美是味入調適無患是法入

東堂　見風穴

南華　莊子號也莊姓名周字子休生宋國睢陽蒙縣師長桑公子受號南華眞人

越嶠　渠廟切山銳而高也山之別名如橐山或云橐嶠是矣

設利　具云設利羅又云舍利並翻骨身

起獻　起塔以獻佛僧生天之報明矣

傷薤　漢田橫死門人傷之遂爲悲歌言人命如薤上露易晞滅也亦謂人死精魂歸於蒿里故辭有二章其一曰薤上朝露何易晞明朝更復露人死一去何時歸其二曰蒿里誰家地聚斂魂魄無賢愚鬼伯一何相催促人命不得久踟躕至李延年乃分爲二章薤露送王公富貴蒿里送大夫士庶使挽柩者歌之呼爲挽歌世說云挽歌起於田橫工部郎中嚴厚本云其來久矣按左氏傳云會吳子伐齊將戰公孫夏命其徒歌虞殯示必死也

對川　見祖英逝水

榑桑　音符說文云神木也日所出

褭褭　當作嫋嫋乃了切嫋妍也杜詩所謂隔戶楊花弱嫋嫋褭騕褭馬名非義

虯龍　上渠幽切龍屬一曰龍子有角者一

會下疑脫切字

嵋　音眉山嵋如山顏山腰之類是矣

城隍　音皇說文城池也有水曰池無水曰隍

龍安都監　都監南唐僧徒職事之稱

一漚　木平善導初參洛浦問一漚未發已前如何辨其水脉浦云移舟諳水勢舉棹別波瀾導不愜意乃參盤龍語同前問盤云移舟不別水舉棹即迷源洛浦本作樂普

窈絕　當作杳絕杳冥也故字从日在木下窈深遠也非義

筠籜　上于倫竹青皮下音託筍皮

紈素　上胡官切細絹也

禪宛　當作禪苑吾佛始說法於鹿野苑中故名禪居爲禪苑也

笑我爲僧　正理論云爲僧者完聲色遵梵行也剃除須髮去華競也俯容肅貌不忘敬也分衛乞食拾糞掃衣支身命也淸虛恬淡順道性也

猿狖　音柚鼠屬善旋

畦　玄圭切町畦也

偶爲古人　古人謂南嶽齊己師也宋傳云師諱齊己秉節高亮氣貌劣陋性就吟詠視其名利悉若浮雲初參德山後於石霜法會請知僧務頭有瘤贅時號詩囊栖約自安破衲擁身枲廡縲咏愛樂山水懶謁王侯有夏日草堂詩云沙泉對草堂紙帳卷空牀靜是眞消息吟非俗肺腸園林坐淸影梅杏嚼紅香誰住原西寺鍾聲送夕陽枲想止切廡也

伽陀　此云諷頌亦云不頌頌謂不頌長行故或名直頌謂直以偈說法故今儒家所謂游揚德業褒讚成功者諷頌也所謂直頌者自非心地開明達佛知見莫能爲也今時輩往往謂頌不尙綺靡率爾可成殊不知難於世間詩章遠甚故齊己龍牙序云其體雖詩其旨非詩者則知世間之雅頌與釋氏伽陀固相萬矣

眠槎　鉏加切枯木也

白菌　渠殞切地生曰菌木生曰蕈

壤地　汝兩切柔土也

黃菁　博物志云天姥謂黃帝曰太陽之草名黃菁餌之可以長生八月採根九蒸九暴作果甚甘美而黃黑色今山谷皆有菁音精

高座寺　西域三藏吉友此云高座國王之子讓國與弟出家譯孔雀經善呪法謝現爲建寺故以爲名

城闕　當作城闕

遠墅　上與切田廬也

竹屧　俱遇切履也

鷗共樂　海上之人有好鷗鳥者每旦之海上從鷗鳥游鷗鳥之至者百數而不止其父曰吾聞鷗鳥皆從汝游取來吾玩之明日之海上鷗鳥舞而不下也說者曰心動於內形變於外禽鳥猶覺人理豈可詐也見列子

菊隨歌　晉陶潛九月九日無酒於宅邊菊叢中摘盈滿把坐其側望見白衣人乃王弘送酒即便就酌而後歸

龍鍾　當作躘踵行不進貌

蓮比目　維摩寶積長者偈云目淨修廣如青蓮心淨以度諸禪定久積淨業稱無量導衆以寂故稽首楚法師云西方青蓮花葉有大人目相故以蓮比目也

貽　盈之切與也

木鐸　論語天將以夫子爲木鐸說者曰木鐸施政教時所振也言天將命孔子制作法度以號令於天下

覓樹陰　本行經云太子與父王釋種出野游觀見世間衆生極受諸苦所謂生老病死不能得離欲求寂靜遂遣左右悉令散已於閻浮樹下結跏趺坐諦心思惟即得初禪時淨飯王須臾之間不見太子遂還尋覓乃見太子在閻浮樹下一切樹影悉移唯閻浮陰悉覆太子

乞食頭陀　善見律云乞食者三乘聖人悉皆乞食薩婆多受乞食法者一以在衆因緣故多諸惱害二以鞭打僧祇人民共相嗔惱多諸非法食不清淨三以觀宅意色心常不安四少欲知足修四聖

種受檀越請亦有過失以請因緣先嚴者更令精細若少勸多若無豪味教增衆饌心有希望即非久欲聖種之法常懷彼我得失之心若乞食者蕭然無繫意無增減又衆食有盡乞食無盡佛教弟子修無盡法梵云頭陀此言抖擻謂抖擻煩惱離諸滯著也

倉堵　上千剛切說文云穀藏也倉黃取而藏之故曰倉下董五切坦也五版爲堵

康衢　四達謂之衢五達謂之康

過午　時迦留陀夷日下晡時著衣持鉢入舍衞城乞食天陰夜黑厚雲掣電霹靂光亘然明有一娠身婦女出外汲水電光中見迦留陀夷大驚惶怖便失聲言毗舍支迦留陀夷言我是沙門非鬼婦人答言若沙門者不殺汝父不害汝母而墮我身時婦人往語十二法比丘比丘往白世尊世尊結戒若比丘過中食者波逸提毗舍支此言顚狂鬼

匡阜　上曲王切姓也周有匡續先生結廬於江州南障山遂易名匡山亦曰廬山下扶缶切大陸也又山無石者曰阜

乾闥婆城　見雪竇祖英

螺女英　事見閩越記其略云有任氏子家貧以孝稱世因釣得一巨螺中有一女子旣將而歸善織布有識者曰此龍須布也倍與重價任益喜且足以養親或曰此必龍女頷下必有明珠可殺而取之何止龍布之直耶任歸將謀之女遂化龍而去今閩中有螺江是也

饋　求貴切餉獻也

酣　胡甘切酒樂也

終毫　當作終豪豪俠也

艶曳　上以贍切下以制切好而長也

馨香　上呼刑切香而淸遠曰馨

司徒大德　司徒姓也漢有複姓五氏司馬司功司徒司寇司空並以官爲氏古沙門尙從俗姓或從師姓始道安法師以沙門從佛出家方稱釋氏今村俗猶以俗姓稱吾儕者多矣

縷褐　隴主切綫也

紀　音已記也記實而贈曰紀
黥　與鯨同許規切毀也
玷　都念切玉之內病曰瑕瑕謂體破外病曰玷玷謂色汙
僧伽　釋僧伽何國人姓何氏始至西涼府次歷江淮當龍朔初年也即隸名於山陽龍興寺初將弟子慧儼同至臨淮就信義坊居人乞地下標志之言決於此處建立伽藍遂穴土獲古碑乃齊國香積寺也得金像衣葉刻普照王佛居人歎異嘗臥賀跋氏家身忽長其牀榻各三尺許次現十一面觀音形其家舉族欣慶遂捨宅焉即今寺是也中宗景龍二年遣使詔赴內道場帝御法筵言談造膝占對休咎契若合符仍褒飾其寺曰普光王寺四年示疾敕自內中往薦福寺安置三月二日儼然坐亡神彩猶生止瞑目爾俗齡八十三僧臘罔知帝慘悼黯然于時穢氣充塞而形體宛如多見靈迹敕有司給絹三百匹俾回葬淮上令郡官祖送五月五日抵于今所帝以仰慕不忘因問萬回公曰彼僧伽何人也曰觀音菩薩也經不云乎應以比丘身得度者故見沙門相也見宋僧傳
謚應聖　應聖南唐李氏謚也楚泗江此諸郡皆爲屬下至李景時方歸世宗故李氏朝謚此僞號白虎通曰謚者何也謚之爲言引也引烈行之迹也所以進勸成德使上務節也死乃謚之何言人行始終不能若一故據其始終後可知也又曰謚者別尊卑彰有德也
三十二身　見楞嚴圓通品凡三十二應
異朕　當作異眹
忿怒　上撫吻切恚也
捷疾　上疾葉切鬼名
澄喧　況元切雜也
焚黃　龍謚聖應之號所以焚其敕黃唐高宗上元二年詔曰詔敕施行既爲永式比用白紙多有蟲蠹宜令今後尚書省頒下諸司州縣並用黃紙
哲后　明君也
關畿　音祈王畿象日地方千里

豪侈　敞爾切奢也

晬容　雖遂力潤澤也

元良　一有元良萬國以貞太子之謂見禮記

寶公　梁傳云釋寶誌禪師金城人姓朱氏少出家止道林寺修習禪定宋大始初忽居止無定飲食無時髮長數寸徒跣執錫杖頭擐翦刀尺銅鑑或挂一兩尺帛數日不食無飢容時或謌吟辭如讖記天監十三年冬將卒忽告衆僧令移寺金剛神像出置于外乃密謂人曰菩薩將去未及旬日而終擐古患切貫也

柱天　展呂切支也

副君　猶儲君也

縑緗　音兼緗縑幷絲繒緗淺黃也

岑　小山而高

萬籟　落蓋切物之有竅風聲曰籟

簧　胡光切笙中黃也

涯　音宜

邈不得　當作貌莫角切人顏狀也

僧瑤　瑤當作繇音遙張僧繇吳人也梁天監中爲武陵王國侍郎直秘閣知畫事歷右將軍吳興太守武帝以諸王在外思之遣僧繇乘傳寫貌對之如面也張公骨氣奇偉師模宏遠眞當世異人見王彥遠名畫記乘傳若今之驛傳直戀切

金峯　師名從志前住撫州金峯嗣曹山寂嘗有僧問金杯滿酌時如何師云金峯不勝酩酊後住金陵報恩入滅謚圓廣禪師

伽耶　此言城

雲居　師諱懷岳嗣雲居膺爲第四世號達空禪師嘗有僧問如何是一丸療萬病底藥師云汝患甚麼

尼連　此云不樂著又云有金河

鐘虡　當作鍾虡當也聚也

巇翠　語蹇切山形似甑也

寥泬　上正作寥下呼決切寥泬空貌下做此

其被　平義切及也

喩月　如標月指

示筌　取魚以筌

乃兆　直紹切說文云灼龜坼也

鼓山　師諱神晏大梁李氏子幼不茹葷聞鐘梵即欣然年十五感疾夢神人與藥即愈遂依衛州白鹿山受業具戒杖錫遊方造雪峯峯撫而印之閩師開鼓山創禪居請揚宗旨僧問如何是包盡乾坤底句師曰近前僧近前師曰鈍躓殺人曰如何紹得師曰犴豁無風徒勞展掌後賜號興聖國師

峭　七肖切峻也

木平　袁州木平山眞寂禪師諱善導頂有肉髻螺文金陵李氏慕其道待以師禮嘗問如何是木平師曰不勞斤斧曰如何不勞斤斧師曰向道木平師滅後門人建塔刊石影故法眼贊之

巨溟　忙經切巨溟大海也

繕妙　上時戰切治也

華亭裔　木平嗣龍盤文文嗣夾山會會嗣華亭船子誠

挺　待鼎切拔也

騰蘭　後漢永平十年乙丑正月十五日孝明帝夜夢金人身長丈六紫磨金色頂有圓光飛空如日來詣殿前帝驚異詔群臣問曰此爲何瑞是何神人時有通事舍人傅毅及太史令蔡愔等對曰臣聞得道天竺者號之爲佛不言而自信不治而不亂巍巍乎獨出三界之外飛行自在人無能名焉此聖者滅後一千年外有教當被此土陛下所夢將必是乎帝即遣羽林郎秦景博士王遵等一十四人迎佛教至大月氏國果遇摩騰竺法蘭以白氎畫釋迦像幷四十二章經載以白馬及修多羅等教至永平十四年戊辰之歲十二月三十日摩騰達于洛陽明晨竺法蘭至

雕檀　見池陽問優塡雕像

刋　丘寒切削也

奕奕　音亦大也

道與　音余與歟同語終之辭

師名　詩僧史師號遠起梁武帝號婁約法師次隋煬帝號智顗禪師竝爲智者無大師二字唐中宗

號萬回爲法雲公加公一字玄宗開元中有慧日法師中宗朝得度師義淨遊西域回進貞容梵夾賜號慈愍亦未行大師之字穆宗朝天平軍節度使劉總奏乞出家賜紫衣號大覺師止師一字至懿宗朝咸通十一年十一月十四日延慶節因内談論左街雲顥賜三慧大師右街僧徹賜淨光大師師號懿宗朝始也顥音皓

二世　五代亂離十國偏霸劉陟據廣州稱漢僭帝號據嶺南北四十七州至大有十五年卒子玢立號二世陟更名龑音儼份音彬

不負俗拜　當作不貿俗拜負恃也一曰受貸不償

耆年　渠伊切老也一日至也至於老境又云指也謂指事於人不自執役也

迴　戶頂切遠也

陂　音碑潭障也

凜　力錦切寒也

騈羅　上蒲眠切交駢也

永安淨悟　嗣福州怡山長慶稜師名懷烈住撫州永安僧問怡山親聞一句請師爲學人道師曰向後莫錯舉似人

不確　克角切謂不類也

縮約　酌音橫木渡水

峯峙　之里切峻也

和龍妙空　師名守訥福州閩縣人姓林氏受業於古田之壽峯嗣法於雪峰存禪師住池州和龍山壽昌院號妙空禪師嘗有僧問如何是傳底心師曰再三囑你莫向人說

百丈明照　安禪師本新羅人參疎山仁住洪州百丈號明照禪師嘗有僧問如何是和上家風師云手巾寸半布

嚴陽尊者　尊者得法於趙州諗洪州武寧縣新興人也所居常有一蛇一虎從其左右常手飼之僧問如何是佛曰土塊如何是法曰地動如何是僧曰喫粥喫飯

一馬　萬物一馬謂絕待也

汝江　在撫州襲嗣疎山仁仁嗣洞山价价嗣雲巖

晟晟嗣藥山儼

澄濬　須閏切深通川也

涵潤　胡南切水澤多也

遊刃　莊子恢恢乎其於遊刃必有餘地

泐潭　當作泐音勒水石理也周禮石有時而泐泐水聲非義

泥坌　乃計切滯泥也

儼若　曲禮儼若思說者曰儼矜莊貌人之坐思貌必儼然

瀛海　上怡成切亦海也

淡泞　下文呂切澄靜也

荷玉　師諱光慧嗣曹山寂初住龍泉後住撫州荷玉山號玄悟大師嘗有僧問機關不轉請師商量師曰啞得我口麼

蟾蜍　下正作蜍音余

法幢　正作幢宅江切釋名幢童也其貌童童然演義云如猛將幢降伏一切魔軍也

拘尸焚燎　拘尸此云角城城有三角故以名爲涅槃云爾時世尊在拘尸那城告諸大衆吾今背痛欲入涅槃卽往熙連河側娑羅雙樹下右脇怡然宴寂瞿那慟哭八部傷嗟以至金棺從座而起高七多羅樹往返空中化火三昧須臾頃間灰生四樹收舍利八斛四斗燎音了

同安　師名常察居九江鳳棲之同安院嗣九峯虔虔嗣石霜普會諸嗣道吾智智嗣藥山儼師於藥山爲第五世僧問學人未曉時機請師指示師曰參差松竹凝煙薄重疊峯巒月上遲

務學　當作務學楊子務學不如務求師

遐憧　尺容切易憧憧往來朋從爾思

霰　蘇佃切雨雪雜貌釋名曰星也雨雪相搏如星而散

歸宗章　師名弘章嗣法歸宗懷惲後繼住歸宗爲第四世嘗有僧問混然覓不得時如何師云是甚麼

誰何　猶如何借問也見西漢注

闇投　明月之珠夜光之璧以闇投人於道路衆莫

不按劍相眄見文選

囊錐　見雲門壽穎

𩕳顒　魚容切仰也爾雅云顒顒卬卬君之德也

日東　卽日本國也唐書日本古倭國也去京師萬四千里直新羅東南在海中島而居東西五月行南北三月行國無城郛聯木爲柵落以草茨屋左右小島五十餘皆自名國而臣附之其俗多女少男有文字尙浮圖法其俗椎髻無冠帶跣以行幅巾蔽後貴者冒錦婦人衣純色裙長腰襦結髮于後元亨元年遣使賀平高麗稍習夏音惡倭名更號日本使者自言國近日所出以爲名秦徐福止此爲蓬萊至今子孫皆曰秦氏

華夏　謂中華大夏

亟承　上去吏切數也

雞林　十洲記云雞羅國雞林府皆海外國名

華京　京大也中國之大無如京師公羊傳曰京者大也師者衆也天子之居必以衆大之辭言之

扆扆　上音辰下隱豈切戶牖之間謂之扆言天子之所居

䞓紫　上丑貞切赤色謂朱紫也

蝟張　上音謂蝟張言其鋒鋩不可觸也

廬山開先　開山圓智禪師諱紹宗姑蘇人得法於長慶稜結庵於虔州了山二十載郡主李氏建開先道場命師主之主躬入山請宣法要僧問如何是開先境云最好是一條界破青山色如何是境中人拾枯葉煑布水師後終於所棲遂塔焉

遺珣　上以醉切下音向

焰水　陽焰如水言其幻也

矗直　上音畜長直貌

布袋和尙　居明州奉化縣未詳氏族自稱名契此時號長汀子五代初示滅於岳林寺東廊端坐石上說偈云彌勒眞彌勒分身千百億時時示時人時人自不識偈畢怡然而化本朝諡定應大師

籌盈一馬　莊子萬物一馬注馬戲籌也

嗅　與齅同許救切鼻就臭也

薝蔔　此云黃色花其香甚盛花似此方梔子

無生忍　五門禪經云於一切衆生忍辱不瞋是名衆生忍得衆生忍者易得法忍得法忍者所謂諸法不生不滅畢竟空相能信受是法忍者是名無生忍

保大　即江南李景所立年號

獮猴　吾佛隨類化身獮猴鹿馬巨獄巔山

雪髯　如占切頰須

須彌頂　孤此贊斷章脫孤字見古本

循省　猶善察也

苦空　謂苦空無常四諦之法

花巾結　見雪竇瀑泉花巾

參同契　法眼作注似不相貫攝竊觀上堂稱提頌符石頭之意今謹錄之云出家人但隨時及節便得寒即寒熱即熱欲知佛性義當觀時節因緣古今方便不少不見石頭和上因看肇論云會萬物爲已者其唯聖人乎宅家便道聖人無已靡所不已有一片言語喚作參同契末上云竺土大僊心無過此語也中間也只隨時說話上座今欲會萬物爲已者蓋爲大地無一法可見宅又囑云光陰莫虛度適來向上座道但隨時及節便得若也移時失候便是虛度光陰非色中作色解且道色作非色解還當不當上座若與麼會便是沒交涉正是癡狂兩頭走有甚麼用處上座但守分隨時過好

祖庭事苑卷第六

祖庭事苑卷第七

睦庵　善卿　編正

蓮華峯語錄

蓮華峯即天台之別山韶國師示寂之地國師生處州龍泉俗姓陳氏年十五有梵僧見而異之因勸出家具戒於信州至後唐同光中遊方謁投子大同龍牙居遁疎山本仁凡五十四過皆未領旨晩謁撫州崇壽文益隨衆坐夏忽聞僧問如何是曹源一滴水益曰是曹源一滴水師豁然知歸後

游天台訪智者遺蹤有若舊居遂卜築焉人皆謂之智者後身師後於般若寺開堂說法僧問櫓棹俱停時如何曰慶汝平生問如何是三種病人曰恰問著問如何是古佛心曰此問不弱問如何是無憂佛曰愁殺人問如何是沙門眼曰黑似漆問絕消息時如何曰謝指示如何是絕滲漏底句曰汝口似鼻孔後吳越國王事以師禮因扣法要師志好岑寂不游紛華畢身林泉王臣高之所集禪要故以韶國師蓮華峯語錄爲題師終於開寶四年年八十二

國師　西域之法推重其人外內攸同邪正俱有學國歸依乃彰斯號聲教東漸唯北齊高僧法常齊主崇爲國師國師之號自常公始陳隋之代天台智顗爲陳宣隋煬菩薩戒師故時號國師唐則天朝神秀召入京師及中睿玄凡四朝皆號爲國師後有慧忠肅代二朝入禁中說法亦號國師元和中敕署知玄號悟達國師若偏霸之國則蜀後主賜右街僧錄光業爲祐聖國師吳越稱德韶爲國

師見贊寧僧史漸音尖流入也

揣度　上初委切試也下徒落切量也

纂　作管切集也

玄樞　昌朱切本也

同岐　當从山作岐道也岐足多指也非義

龜鑑　龜所以決猶豫鑑所以辨姸蚩

阿那律陀　楞嚴經疏云阿那律陀此云無滅白飯王子以多睡故如來呵之從此精進七日不眠則失以目佛令修天眼繫念在緣四大淨色半頭而發見障內外明闇皆矚臨三千界如觀掌果故云無目能見

跋難陀龍　此云賢喜與難陀龍常護摩伽陀國雨澤以時國無饑年缾沙王年設大會報龍之恩人皆歡喜從此得名爲目連所降無耳而聽未詳緣起跋蒲末切

殑伽神女　殑伽亦云恒伽此云天堂來河從無熱惱池南面銀象口出流入東印土主河之神是女非鼻聞香未見其緣殑其陵切

驕梵鉢提　正云笈房鉢底此云牛相故經云我有口業於過去世輕弄沙門世世生生有牛呞病呞者牛凡食後常事虛哨時人稱爲牛呞也異舌者未見別緣或可既爲牛相卽牛舌也而能辨了人所食味故云異舌知味呞音詩

舜若多神　此云空卽主空神也無色界天亦是此類隨其所主亦無色質既爲風質者此約體不可見故云元無以佛力故故曰能暫見亦顯有定自在色無業色也無色界天淚下如雨正同此事

摩訶迦葉　得滅盡定大小俱有然修意不同謂滅六至盡七染分摩訶迦葉入雞足山待彌勒佛俱舍卽云已入涅槃餘說入定聖說雜爾若今楞嚴付囑阿難故知入定涅槃俱不可測既知身在已滅意根圓明了知不妨作用故維摩云不起滅定而現諸威儀卽斯義也然上所說欲顯眞覺不假根塵且引六人略以爲比於中有業報者有修得者有發眞者修得發眞正是眞用業報所感以淺況深俱是不由於根而覺知無失耳

騰古　徒燈切傳也

無適　都歷切無適無莫謂無親疎也

音聲佛事　華嚴疏主引楞伽四云大慧非一切佛土言語說法故有國土直視不瞬口無言說名爲說法乃至云有佛國土動身名說又香積世界食香飯而三昧顯極樂佛國聽風柯而正念成絲竹可以傳心目擊以之存道既語默視瞬皆說則見聞覺知盡聽苟能得法契神何必要因言說況華嚴性海雲臺寶網同演妙音毛孔光明皆能說法花香雲樹卽法界之法門刹土衆生本十身之正體

風幡　國師上堂云古聖方便猶如河沙祖師道非風幡動仁者心動斯乃無上心印法門我輩是祖師門下客合作麽生會祖師意莫道風幡不動汝心妄動莫道不撥風幡就風幡通取莫道風幡動處是甚麽有云道附物明心不須認物有云色卽是空有云非風幡動應須妙會如是解會與祖師意旨有何交涉既不許如是會諸上座便合知悉

若於者裏徹底悟去何法門而不明百千諸佛方便一時洞了更有甚麼疑情所以古人道一了千明一迷萬惑上座豈是今日會得一則明日一則又不會也莫是有一分向上事難會下劣凡夫不會麼如此見解設經塵劫只自勞神乏思無有是處見傳燈

風鈴　伽耶舍多初見十七祖僧伽難提時持一寶鑑趨迎於前難提問曰汝持圓鑑意欲何爲舍多童子乃以偈答曰諸佛大圓鑑内外無瑕翳兩人同得見心眼皆相似父母以其與難提應對有異遂使之出家難提受之携還精舍它日風撼其殿之銅鈴鏗然發聲復問曰鈴鳴乎風鳴耶答曰非風非鈴我心鳴爾鏗音湯

舜視　上當从目作瞬音舜開合目數搖也

五運　乾鑿度云夫有形者生於無形則乾坤安從而生故有太易有太初有太始有太素有太極太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之渾沌渾沌卽太極也運卽運數也

採菽氏　梵云大目乾連此言採菽姓也上古有仙居山寂處常採菉豆而食因以爲姓目連其母是其族也字拘律陀此樹名也卽無節柳樹神父母無子求此樹而生故以爲名

奔驟　鉏祐切疾走皃

燥動　當作躁則到切動也燥先到切乾也非義

鼓籥　以灼切橐籥無底器也

俱尸羅　見祖英三尺丈六說

楞嚴三昧　智論云秦言健相分別知諸三昧行相多少深淺如六將知諸兵力多少菩薩得是三昧諸煩惱魔及魔人無能壞者譬如轉輪王兵寶將所住至處無不降伏

節操　當作節峻

唯諦　當作唯帝按草堂沙門飛錫撰南陽國師碑云白雲志高青松節峻唯帝之師親傳法印解深良古言嶮理順不有定門將何演頓蓋叶韻而作卽知節操唯諦之誤矣

蟾影臨天　蟾蝦蟆也羿妻姮娥竊不死藥服之奔於月宮居焉是爲蟾蜍也故今以月影爲蟾影

醎澹　澹當作淡薄味也澹水也非義

無心　寶積恒河上優婆夷言所說無心欲明何義世尊告曰此法非思惟之所能知亦非思惟之所能得何以故此中心尚不可得何況心所生法以心不可得是卽說名不思議處此不思議處無得無證非染非淨

珂雪　丘何切石次玉也亦瑪瑙潔白如雪者一曰螺屬

該　古開切備也

三性　賢首金師子云迷心所執計有相生以爲實者謂之偏計性也不了緣生依宅性也依宅無性卽圓成隨擧一法三性具矣○謂師子情有名爲偏計說者曰謂一切衆生無始以來煩惱業習擬迷不了周偏計度心外有法顚倒取舍隨情起惑自纏自縛枉受輪回○師子似有名爲依宅說者曰謂一切衆生依眞起妄現似有之法妄執依心內外不實故論云依宅起自性分別緣所生○金性不變故名圓成說者曰圓而不減成而不增師子雖則相殊金且不壞謂與自心爲緣心法方起今了緣無體依心方現無自體生是爲依宅無生性由二義現前乃爲圓成勝義性也經云從無住本立一切法

雜毒　見池陽問智爲雜毒

佛佛授手　泥洹經云佛將入滅命羅漢十萬比丘授手又將左手伸向阿難羅云又將阿難羅云手授與宅方化佛表囑累故

顚倒　顚項也顚倒則首不正而與草木爲類

海印三昧　海印者眞如本覺也妄盡心澄萬象齊現猶如大海因風起浪若風止息海水澄清無象不現起信云無量功德藏法性眞如海所以名爲海印三昧也

曦光　語見杜順還源觀用則波騰鼎沸全眞體以運行體則鏡淨水澄擧隨緣而會寂若曦光之流彩無心而朗十方如明鏡之端形不動而呈萬象

○曦光謂日也堯命羲氏和氏掌之故以日爲曦光曦或作爔或作羲一義也

逝多　此云師子

九十六種　見雪竇頌古

四姓　一婆羅門此云淨裔又淨行又梵志又捨惡法貴族慕道之種二剎帝利此云土田主王種三毗舍或云吠舍此云商賈又云坐謂坐賈也天竺多重寶貨此等營求積財巨億坐而出納故以爲名四首陀又云戍達羅此云農人亦皂隷之徒賈音古行曰商坐曰賈

穆帝　當作剎帝

長者　一稱長者體具十德一姓貴二高位三大富四威猛五智深六年者七行淨八備禮九上歎十下歸

居士　見祖英上

降誕　音但育也

逆順入　謂入於初定从初定起入第二定從第二起入第三定從第三起入第四定從第四起入空處从空處起入識處從識處起入無所有處從無所有處起入非想非非想處從非想非非想處起次第逆入至初靜慮此皆諸佛聲聞衆共有之法若如來入自受用三昧超諸等持非諸聲聞可能測知

娑竭羅　此云鹹海

奮迅三昧　大般若五十二云師子奮迅三昧者於諸垢穢縱任弃捨如師子王自在奮迅奮迅振毛羽狀

忉利　此云三十三即須彌頂三十三天也

二諦　眞諦俗諦諦以審實爲義

八相　一受胎二降生三處宮四出家五成佛六降魔七說法八涅盤

括　古活切至也

能遘　古候切遇也

匡徒　去王切正也

世表　陂嬌切外也

或地　或與或同亂也

●或疑惑

龍華三會　龍華樹也其樹有華華形如龍故名龍華經言當來彌勒於此樹下說法度人而有三會初會先度釋迦所未度者次度其餘凡六十八億人第二會六十六億第三會六十四億故曰龍華三會

渺　當作眇亡沼切小也渺水貌非義

踏寔　當作踏實寔音植是也非義

橫生　上戶孟切非理而來曰橫

泯跡　弭盡切盡也

料揀　上音寮量也下與柬同分別揀之

戢　阻亡切斂也

詰　去言切問也

薩婆若　此云一切智

懆動　當作躁動懆憂心也非義

雲屯　徒渾切聚也

鹿菀　當作鹿苑苑所以養禽獸菀草名非義

閴爾　苦息切靜也

空假中　天台智者以龍樹偈云因緣所生法我說卽是空亦名爲假名亦名中道義乃依一心三諦之理示三止三觀訾云破一切惑莫盛乎空建一切法莫盛乎假究竟一切性莫大乎中故一空一切空無假無中無不空一假一切假無空無中無不假一中一切中無假無空無不中如摩醯首羅天之三目非縱橫竝別故也

楞伽　此云不可到

蠢動　上尺尹切蟲動也

帝釋千名　或名鑠羯羅或名補爛達羅或名莫伽梵或名婆颰縛或名憍尸迦或名舍芝夫或名印達羅或名千眼或名三十三天尊見大毗婆沙論

蜣蜋　蜣正作蜣却羊切下音良推糞蟲也史云如秉蘇合之丸而取蜣蜋之轉

構取　古候切成也

國師自贊　誰眞誰寫眞唯我我眞不眞寫者你也

○此贊錢忠懿時康憲公寫師眞求師自贊見康憲文集

國師眞贊　人天心師大地宗匠眞如界內華頂峯

枕疑杭

上堂堂顯見逈絕塵相一法不生河沙見量〇奉
國軍節度使錢億賛

●八方珠玉集

一則　宗門因緣不言一節一段而言一則者蓋則以制字从貝从刀貝人所寶也刀人所利也所發之語若刀之制物以有則也故人皆寶之以爲終身之利焉是知謂一則者不無深意也

潙山　師諱靈祐生福州長谿姓趙氏出家受戒於杭州龍興寺博究三乘徧參知識晚因百丈示火知歸爲百丈典座應司馬頭陀之相開潙山作第一世領徒四十餘年終於八十三歲即唐太中七年謚大圓禪師

法嗣　音寺从口以言傳从冊以書記記而主之必有傳嗣者矣宗門之嗣法猶諸侯之嗣國也

列破　當作裂破

原夢　音無究也

狌狌　當作山山此緣與傳燈不同傳燈云仰山問中邑如何得見性邑云譬如有屋屋有六窻內有一獼猴東邊喚山山山山應如是六窻俱喚俱應仰山禮謝起云只如內獼猴困睡外獼猴欲與相見如何師下繩牀執仰山手作舞云山山與汝相見了譬如蟭螟蟲在蚊子眼睫上作窠向十字街頭叫喚云土曠人稀相逢者少中邑即朗州也師名洪恩嗣馬祖

三平　師名義忠福州人姓楊氏初謁石鞏後答大顚住漳州三平山

高安　師諱本仁得旨於洞山价五代天復中居供井高安之白水院因設洞山忌齊僧問洞山還來也無師曰更下一分供養著師將順世營齋集衆焚香跏趺而坐香煙息處儼然示化

五爻　當作五行見傳燈浮右在漳州

天仙　一本作仙天師嗣潭州大湖亦曰大川

大川　有僧到來當作有江陵僧到

丁行者　下參見石頭住字當作大字寫

斤斗　斤斫木具也頭重而柯輕用之則斗轉爲此技者似之

且致　當作且置

䆲　呼括切

㕘㙺　當作謷𧫘言無倫脊也或作倨𧿹抵䛠也一曰不循理上竹狹切下知栗切

沖天　音蟲說文云滔搖也

紅莧　侯澗切

怨苦　當作冤苦

距死　當作倚死倚巨綺切立也距音巨雞距也或作伎與也竝非義

攫　九縛切搏也

夾山　師諱善會廣州峴亭廖氏子披剃於潭州龍牙山受戒學業於江陵初住京口因對話不稱道吾笑以語之而悟其前非因往參華亭船子師資道契復還湖湘住澧州之夾山僧問如何是夾山境師曰猿抱子歸青嶂裏鳥啣花落碧巖前金陵法眼嘗云我二十年作夾山境語會師山居十二載學者始蜡慕至唐中和初示疾于本山謚傳明大師

◎繫從聲或警

蛺蝶　上古協切蛺蝶粉翅有須一名胡蝶列子曰胡蝶胥也烏足之根爲蠐螬其葉爲胡蝶嘗見園蔬其葉爲蝶者三分其二爲蝶矣其一尙菜于實曰稻成蛬麥成蛺蝶蛬音拱蟋蟀也

古靈　師諱神贊受業於大中寺得法於海禪師因歸覲得度和上以方便緊悟之由是其師扣其得法之緣爲召衆設食命說法要師升座舉百丈示衆曰靈光獨耀迥脫根塵體露眞常不拘文字心性無染本自圓成但離妄緣卽如如佛和上於言下感悟師後住本州之古靈數載俄一日聲鐘召衆曰汝等還識無聲三昧麼衆無語師良久曰汝等靜聽莫別思量衆方測然師儼然示化

丹霞　師諱天然幼習儒會禪客於長安道上話選佛之緣有所警發因往謁馬大師旣見以手托起幞頭大師顧示良久且曰石頭汝師也宜造焉因抵南嶽見遷復以手托幞頭遷曰著槽廠去參扣三載一日應剗草之機遂剃落再謁馬祖祖賜名天然唐元和初出遊京洛與香山伏牛和上爲莫

逆之友過慧林寺適天寒燒木佛附炎人或譏之師恬不介意三年師橫臥於天津橋會留守鄭公出呵之不起吏問何人師徐曰無事僧留守異之因加敬慕洛下翕然歸信晚思林泉結茅於南陽之丹霞山玄學雲臻遂廣締構長慶末年備湯沐鑿衣戴笠策杖授履垂一足未及地而化壽八十六謚智通

一泓　烏宏切水深也

戽　荒故切吹水器

老耄　音帽惛忘也春秋傳曰謂老將知耄又及之

嵩山安　師名慧安荊州枝江人姓衛氏生於隋開皇二年終於唐景龍三年凡一百二十八歲世所謂老安國師者是矣文帝開皇十七年括天下私度僧尼師因遁于山林至唐太宗正觀中謁忍祖發明心地高宗麟德年止終南山之石壁帝召之力辭入嵩少居焉自爾學者依之後應武后之詔待以師禮至中宗延入宮禁者三載既而辭歸俄萬回公過師握手與語侍者莫之能解後八日閉

戶偃臥示寂

絕朕　當作絕眹兆也

頑竄　五巾切愚也

劻臏　上彌兗切下胡典切肥也

藥山　師名惟儼河東絳州韓氏子少從潮陽慧照師出家具戒於衡嶽希操律師晚參石頭還深明法要師生於代宗之世終於文宗之太和八年臨滅之日召衆曰法堂倒矣衆競至師曰汝等不會我意嗒焉示寂壽八十四謚曰弘道塔曰化城

毗陵芙蓉　師名大毓金陵人姓范氏幼從牛頭忠禪師受業具戒於長安得馬祖之法來居常州義興之芙蓉山卽憲宗之元和十三年也終於敬宗寶曆二年安宗太和年謚大寶禪師塔曰楞伽毓與育同

生心受施　維摩詰經佛告須菩提汝行詣彼問疾曰我不堪任憶念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取

皆疑契

食汝得無諍三昧一切衆生亦得是定其施汝者不名福田供養汝者墮三惡道與諸衆魔及諸塵勞等無有異於一切衆生而有怨心謗諸佛毀於法不入衆數終不得滅度汝若如是乃可取食維摩詰此言淨名

長髭　長髭曠和上在潭州攸縣

教招　招當作詔音昭言說也

漸源　名仲興𠁊道吾典座一日隨道吾弔喪扣請誤觸道吾遂往石霜乃舉前語石霜曰汝不見和上道生也不道死也不道師由是領旨一日將鍬子於法堂上東西往來霜曰作麼曰覓先師靈骨霜曰洪波浩渺白浪滔天覓甚麼靈骨曰正好著力霜曰者裏鍼劄不入著甚麼力太原孚代云先師靈骨猶在此緣與雪竇頌古小異

欽山　師諱文邃生福唐幼事杭州大慈寰中師爲弟子從巖頭雪峯問道諸方師獨有旨於洞山价年五十七住欽山

碌碌　當作轆轆車聲也碌石也非義

巖退後　云看看當作巖云退後著連後著

投子　師名大同舒州懷寧人也姓劉氏少從西洛滿禪師出家爲沙門習安那般那後謁京兆終南山無學禪師問西來密旨無學駐步少時師曰乞師垂示學曰更要第二杓惡水作麼師由是領旨晚歸里閈結茅於投子山學者如輻湊師謂衆曰汝等來者裏覓箇甚麼我老人家氣力稍劣脣口遲鈍且無讚花四六新鮮語句終不說向上向下蹲坐緊縛汝等師示衆凡此類也唐昭宗乾寧四年示寂壽九十六謚慈濟大師

湖州道場　師名如訥得法於無學禪師結茅道場山學者依之因構禪刹杖屨存焉

胡家　當作胡茄見洞庭錄

靈雲　師諱志勤受業於本州之長溪訪道潙山見桃花豁然開悟求證於祐禪師晚歸鄉里住靈雲山禪徒依焉

葬熊耳　當云葬龍耳蓋有其緣西晉文帝聞璞郭爲人相墓地遂微服觀之謂主人曰此葬龍角當滅

族何爲葬此主人曰郭璞云此是龍耳三年當有天子至帝曰出天子耶主人曰非出天子能致天子也傳燈作呂才葬虎耳亦非也○呂才唐博州清平人也官至太常丞善陰陽術數嘗撰卜宅篇凡七章甚祛俗執因附一二于下其六曰且人有初賤而後貴始泰而終否者子文爲令尹仕三而已展禽三黜於士師彼家墓已定而不改此名位不常何也故知榮辱升降事關諸人而不由葬也世之人爲葬巫所欺悉擗踊荼毒以期徼幸由是相塋隴希官爵擇日時規財利謂辰日不哭欣然而受吊謂同屬不得臨壙吉服避送其親詭斁禮俗不可以法也詭過委切詐也斁音亦猒也

曹山　師諱本寂泉州莆田黃氏子生於會昌之世年十九於福州靈石山出家咸通初訪道于洞山一日請益洞山曰闍梨名甚師曰本寂山曰向上更道師曰不道山曰爲甚不道師曰不名本寂洞山深器之密印所證及受洞山五位詮量特爲叢林標準後請止撫州曹山學者雲集至昭宗天復辛酉季夏月夜間問僧今是何日月對曰六月十五日師曰曹山一生到處只管九十日爲一夏至明日告寂年六十有二謚元證大師曹山即洞山之嗣子今不言洞曹言曹洞者亦猶慧遠即慧持之的兄但言持遠而不言遠持蓋由語便而無它叢林或指曹爲曹溪蓋不知世裔來歷之遠近妄自牽合迺絕知者之聽

四山　別譯阿含云一老山能壞少壯二病山能壞色力三死山能壞壽命四衰耗山能壞一切榮華富貴又問諫王經譬如四山四面合之其中物類如何能免王曰如人四大俱壞有情命可免否在須臾間不可保也

秀谿　在潭州傳燈嗣馬祖此集參見臨濟者誤矣

華嚴　師諱休靜參洞山知歸留洛浦作維那嘗白椎普請曰上間般柴下間鉏地第一座問聖僧作甚麼師曰當堂不正坐不赴兩頭機先住福州東山之華嚴聞蜆子和上常日取蝦蜆充腹夜臥於東山白馬廟師異之因夜潛於廟中子方歸師把

住問如何是祖師西來意子答曰神前酒臺盤果知其異人也師後被莊宗之詔闡化洛京僧問大悟人爲甚麽却迷曰破鏡不重照落花難上枝晚遊河朔示滅於平陽題曰京兆府華嚴者乃建塔葬舍利之地非當日所居

鹽官　師諱齊安姓李氏海門人出家受具得法於大寂行道於鹽官當宣宗大中年無疾而終謚悟空禪師

大珠　師名慧海生建州朱氏子從越州大雲寺道智出家既參大寂寂爲說求佛法因緣卽於言下頓悟執事六載以道智師年邁東歸侍養遁迹於所居嘗著頓悟入道要門論偶傳於江西大寂一見稱之曰越州有大珠圓明光透無所遮障由是世號大珠和上云

子湖　本或作湖師諱利蹤生澶州姓周氏出家受具於幽州之開元寺游方得法於池陽之南泉唐文宗開成初過三衢大姓翁氏施子湖巖然師創院咸通中賜安國之額禪衲雲萃嘗於中夜遽呼有賊衆紛至師把住一僧云維那捉得也僧曰不是某甲師曰是卽是只是汝不肯承當師住山四十餘載至僖宗廣明元年無疾而終年八十一塔本山澶音蟬

九峯　師諱道虔福州候官劉氏子訪道諸方得法於石霜諸化徒於筠州之九峯後住洪州泐潭終焉謚大覺禪師塔曰圓寂

◎好字原本實體不明

功德天　如一女人入於宅舍顏貞偉麗以好瓔珞莊嚴其身主人見已汝字何等答言我身卽是功德大天我所至處能與七寶具足主人聞已心生歡喜復於門外更有一女形貌醜陋主人復問汝字何等答曰我字黑闇我所住處所有財寶一切衰耗主人聞已卽持利刀言汝若不去當斷汝命曰汝甚愚癡汝舍中者卽是我姊我常與姊進止共居汝若驅我亦當驅彼功德天言實是我妹未曾相離我常作好彼常作惡若愛我者亦應愛彼主人卽言若有如是好惡事者我俱不用各隨意去見涅槃

忠國師　師諱慧忠得法於曹溪或問師氏族則曰姓冉鷲州鴻鶴縣人晩因問僧生緣僧曰越州諸暨縣師云我鄉人也方知共爲越人也師居南陽縣白崖山黨子谷四十年間分衛聚落王公慕焉奏之朝廷玄宗召居龍興寺至肅宗召入宮事以師禮及代宗臨御眷遇如初師奏請置寺於武當白岸二山卽師舊隱之地也至大曆十年臘月十九日右脇累足怡然長往詔謚大證禪師歸葬於黨子谷

杉山　名智堅嘗與歸宗南泉爲方外之游皆兄弟也

痒和子　痒和子卽如意也古謂爪杖或骨角竹木刻人手指爪其爲柄可三尺許背脊之痒手不可及用以搔爬如人之意故以名焉觀古人實朴刻指爪形後世以銀銅作爪如尺許闊似雲之狀便抓也見雜錄名義

驀　當作暮莫日切急取也

長沙　師名景岑初住水西鹿苑爲第一代旣而居無定常故人呼長沙和上者卽岑也後因仰山見師曝背於庭下因問人人盡有者箇只是用不得師云恰請汝用仰云作麼生用師蹋倒仰山山云直下似箇大蟲自此諸方號爲岑大蟲

尋思　石頭希遷禮六祖爲師未受具屬祖將示滅遷曰和上百年後希遷當何所依祖曰尋思去及祖順世遷每於靜處端坐寂若忘生第一座問曰汝師已逝空坐奚爲遷曰我稟遺誡故尋思爾座曰汝有師兄行思在青原汝當依焉師言甚直汝自迷爾遷遂詣靜居卽嗣青原之道

口佉　當作口呿丘伽切張口皃

黃龍　師名智顒嗣前鄂州黃龍誨機禪師卽玄泉之的孫嚴頭之遠裔爲黃龍第三世

拖　徒何切引也

永明　師河中府武氏子師常看華嚴經法眼居臨川之崇壽因造焉法眼嘗問虛空還具六相也無師茫然無對法眼曰子問吾與汝道師如所問眼曰空師頓然顯悟遂禮拜曰子作麼生會師曰空

法眼然之晚爲忠懿王師爲建慧日永明伽藍衆徒牛千一日示衆曰諸上座佛法顯然因甚麼却不會欲會佛法問取張三李四欲會世間法參取古佛叢林無事久立署慈化定慧應眞禪師

百丈　師諱懷海姓王氏生福州長樂縣幼學三乘鄉里稱之聞馬祖唱道於建陽佛迹嶺遂有遊方之志祖一見異之馬祖上堂示衆以拂子倒垂手點拂柄三下珍重下座師默而有省三日後方舉似馬祖祖曰吾何憂矣師爲祖侍者而有卷席之緣後於洪州新吳受檀信之請住大雄山以其山之高而得百丈之名然天下禪林說法住持命僧職事立規矩以率其徒而權輿於師四方遵守洋洋日盛使其道之不廢於今日者師實有力焉至唐憲宗元和九年示滅年九十五穆宗長慶初諡大智禪師

中郎　卽東漢中郞將蔡邕野舍新見祖英焦相

㖶　當作呢乃倚切聲也㖶尒者切應聲非義

南泉　師諱普願生鄭州新鄭縣王氏家得度於大隗山受戒於嵩嶽學三乘教修中百門觀後參馬祖豁然知歸一日行益馬祖問桶裏是甚麼師曰者老漢合取口休作與麼語話祖然之德宗貞元間隱於池州之南泉不下三十載文宗大和初宣城廉使陸亘慕師之道請下南泉自此道駕諸方卽馬祖之高弟八年臘月二十五日示寂年八十有七䧟五罪切

陸亘　字景山吳郡人官至宣歙觀察使加御史大夫大和年九月先南泉數月而卒年七十一

雙陸　博戲也如樗蒱雉盧是也

骰子　上音頭傳齒也

啞啞　正作吧音巴大口㒵

趙州　師諱從諗姓郝氏曹州郝鄉人作沙彌時造南泉之室頴拔不群南泉待之異於流輩一日問如何是道泉曰平常心是道師曰還可趣向否曰擬向卽乖師曰不擬那知是道曰道不屬知不知知是妄覺不知是無記若眞達不擬之道猶如大虛廓然豈可强是非邪師既領旨却往嵩嶽請戒

◆表題末

而歸晚游河朔被檀越之請唱道於趙州之觀音一日眞定帥王公鎔訪師師坐而問曰會麼王曰不會師曰自小持齋身已老見人無力下禪牀公益加敬仰至唐昭宗乾寧未年仲冬二日右脇示寂謚眞際大師

大王　郎鎭帥王鎔也鎔祖王庭湊本迴鶻種族穆宗時據河朔稱留後至鎔封趙王唐室中興至明宗朝爲大將王德明所殺至於赤族所謂見趙州之趙王也

道吾　師諱圓智豫章海昏張氏子得度於鄉里聞道於藥山後住潭州道吾至唐文宗大和之末將欲示滅召衆曰吾當西邁理無東移卒年六十七然道吾有二襄州關南道吾和上因聞巫者樂神入道嘗作樂道歌一鉢歌盛行於世予嘗讀贊寧高僧傳且曰前蜀王氏僞乾德初有小軍吏陳公娶高中令駢諸孫女若人持不殺二十餘年後在蜀爲男婚娶禮須屠宰高初不欲親戚言自己持戒行禮酒筵將何以娛賓也依違之際遂多庖割俄未浹旬得疾頗異口但慌言已而三宿還穌述冥間之事初被黑衣使者追攝入岐府城隍廟廟神峩冠大袖與金甲武士昭坐使者領高見神武士言語紛紜讓高破戒仍扼腕罵曰吾護戒神也爲汝二十年食寢不違豈期忽起殺心頓斷戒檢命雖未盡罪亦頗深須送冥司懲其故犯城隍神問高曰汝更修何善追贖過尤乎高常誦上生經其數已多于時懵然都無記憶恐懼之間白曰誦得自在和上三傷歌道吾和上一鉢歌遂合掌向神厲聲而念神與武士聳耳擎拳立聽顏色漸怡及卒章神皆涕泣乃謂高曰且歸人間宜切營善拜辭未畢颯然起坐備陳厥事乃知禪宗唱道歌頌明於所證法門誦之者幽顯獲福不可忽也師印記於道常禪師後凡示衆必戴蓮花笠披襴衫執簡吹笛口稱魯三郎此法名道吾者也今潭州道吾因山而名焉

佛桑花　榦葉如桑花房如桐長寸餘似重臺蓮其色淺紅故得佛桑之名見酉陽雜俎

●師凝師

疎山　師諱光仁參洞山有時譽晩住臨川疎山遷化之日作偈曰我路碧空外白雲無處閑世有無根樹黃葉風送還師嘗著四大等頌略華嚴長者論傳於世洞山會中稱矮師叔者是矣

馬大師　師諱道一生漢州什仿姓馬氏生而奇偉牛行虎視引舌過鼻足有輪相出家於羅漢寺受具於渝州唐玄宗開元中結侶游衡湘讓和上一見而獨異之然亦應般若多羅之讖所謂金雞解啣一粒米供養十方羅漢僧是也又六祖謂南嶽曰向後佛法從汝邊去生一馬駒子踏殺天下人師道行江西時人稱之爲馬祖師自建陽之佛迹嶺遷臨川及灨上其游化不常至代宗大歷中至洪都開元連帥路嗣恭敬受宗旨禪學輻湊說法無量至德宗貞元四年登建昌石門山謂侍者曰吾沒後當託質茲地卒年八十後門人得舍利歸葬於泐潭山敕謚大寂禪師王莽改郡守曰連●師見西漢書灨水名音紺

麻谷　師名寶徹住麻谷山

三角　名總印住三角山

凸　徒結切高也

石霜　師諱慶諸盧陵新淦陳氏子事師於洪井之西山受具於嵩嶽學毗尼法尋游方至大潙充米頭一日篩精於米寮潙山曰施主物莫拋撒師應之潙山於地上拾得一粒云者箇是甚麼師無語山又曰莫欺者一粒千粒萬粒從者一粒生師曰未審者一粒從甚麼處生山大笑歸謂衆曰米裏有蟲後得旨於道吾方年三十五值會昌沙汰託身於瀏陽陶家坊人不之識洞山价訪而得之辟居石霜山實道吾之的嗣師居山二十年中衆盈五百而長坐不臥者多矣世謂枯木衆云唐僖宗光啓三年示疾而終年八十有二敕謚普會大師

淦古暗切

徑山　師名洪諲嗣潙山之道爲徑山第三世時石霜會中有許州全明上座尙氣自若衆號爲明半面嘗曰聞徑山道行江浙門庭切似石霜若果然即爲執園務不爾掀倒禪牀未晩遂先問石霜一

毫等緣石霜如錄對次持此語往問徑山山對如所錄明遂留徑山執粗務者三載見徑山三祖實錄予嘗看傳燈即與此緣差異

拔萃　萃音悴孟子拔乎其萃出乎其類

蟭螟　音焦冥細蟲江浦之間有麼蟲曰蟭螟集於蚊睫而弗相觸棲宿往來而蚊未之覺以言其細也

大顚　本作顛未詳名氏參石頭遷遷問以心法言下領旨後辭往潮州隱居靈山學者慕焉予嘗讀韓退之與孟簡書且曰潮州有一老僧號大顚頗聰明識道理因召至州郭留十數日實能外形骸以理自勝不為事物侵亂竊觀韓公之言大顚趣向可尙矣

水空　嗣石頭即大顚之兄弟也

清化　師諱全付生長洲之崑山幼隨父作商於豫章過清平願從出家具戒游方至仰山禮南塔光涌和上一言契理尋游廬陵安福邑宰命居應國禪林學徒甚盛名達于上賜清化之額錢氏文穆王闢雲峯山別建精舍迎之居焉因以清化為名僧問如何是佛法大意師曰華表挂頸木鶴飛至忠獻王賜以椹袍固辭因改賜禪衲及純一禪師號至晉開運間示滅壽六十六

韶山　師名寰普謚無畏禪師

去遵　近前把住宅本無此四字

尉遲　嘗讀尉遲公傳而且無金牙弧矢之說亦未詳於何而作此言尉音鬱尉遲本虜複姓

宵內　本作霄路

雀兒　本作鷂兒

魯般　音班般輸也

玉漏　當作玉耬謂耬犂也耕人用耬所以布子種禪錄所謂看耬打耬正謂是也魏略曰皇甫隆為燉煌太守民不曉耕種因教民作耬犂省力過半然耬乃陸種之具南人多不識之故詳出為音樓

行家　上戸剛切

洛浦　本作樂普師諱元安鳳翔麟遊談氏子剃頭受具於鄉里初參翠微臨濟每蒙印可晚卓庵於

澧陽之夾山機緣相投遂爲會公高弟宴坐洛浦山未幾遷朗州之蘇溪道播天下如烏牙青峯皆其嗣子唐昭宗光化二年臘月二日示寂

鴻門　見懷禪師後錄

雲居　師諱道膺姓王氏生幽州王田出家習毗尼法旣而曰大丈夫豈可桎梏於律儀也遂詣翠微問道不契聞洞山法席甚盛因造焉山問名甚麼曰道膺山曰向上更道曰向上道卽不名道膺山曰與吾在雲巖時祇對無異山一日問吾聞思大生倭國作王如何曰若是思大佛亦不作況國王乎洞山然之師初止三峯後開雲居遂廣玄化南昌鍾氏尤所敬仰唐昭宗天福元年臘月二十八日示疾越明年正月三日跏趺長往謚弘覺大師

倭烏禾切

田庫　當作田舍詳見頌古

㳂臺盤　㳂當作緣與專切因循也

霝羊話　中有僧云直得恁麼難會此節誤收也桉傳燈雲居傳新羅僧問是甚麼得與麼難道居云有甚麼難道曰便請和上道居曰新羅新羅此板自僧云至新羅衍二十六字

◆曰或日歟

同安　師名常察嗣九峯虔本作處者誤矣

負笈　音及負書箱

公文　公當作攻治也

莫閑　閑習也

嬰兒　女曰嬰男曰兒

擬跨　苦化切越也

精陽　曰實也太陽之精有炎精陽德故曰精陽

徒跨　當从言作誇詫也

胡人飲乳　涅槃云譬如國王闇鈍少智有一醫師性復頑嚚而王不別厚賜俸祿療治衆病純以乳藥後有一醫明曉八種術善療衆病卽爲王說種種醫方王聞是語方知舊醫愚騃無智王宣令國中有病之人皆不聽以乳爲藥別以衆藥和合而療其後不久王復得病卽命是醫醫占王病當用乳藥王語醫言汝今狂邪而言服乳汝先言毒今何言服醫語王言王今不應作如是語如蟲食木

有成字者此蟲不知是字非字智人見之終不唱言是蟲解字亦不驚恠當知舊醫亦復如是不別諸病悉與乳藥是乳藥者亦名毒害亦名甘露王聞是語即便服之病得除愈尋時宣令一切國內從今已往當復乳藥國人聞之皆生嗔恨大王今者爲鬼所持爲顚狂邪

養由　見雪竇頌古

田蝸　當作田蠹烏瓜切蝦蟇蝸音瓜小螺也非義

貪晡　上當作寅下奔孤切謂早晩也

撲手　當作攘臂

陶淵　本作陶潛

名稱　尺證切

入太廟　論語子入太廟每事問或謂鄹人之子知禮入太廟每事問子聞之曰是禮也

斧爛　當作柯爛異苑曰樵人王質入山見洞中二老人奕碁乃觀之忘歸俄然柯爛

忘羊　見祖英亦松子

赫　當作赫呼格切以口非人也

一漾　當从木作樣法也漾水貟非義

抨　悲萌切

洞山　師諱良价生會稽郡姓俞氏幼从五洩默禪師出家請戒於嵩山徧參諸哲匠得法於雲巖晟即藥山之的孫唐宣宗大中之末唱道於新豐晩遷洞山大闡其道立偏正五位爲當時首唱兩處行道甫經十載至懿宗咸通中無疾示化學者號慕師還視而誡之曰夫出家之人心不附物方能入道今復何悲召主事作愚癡齋復留七日長往諡悟本大師

一僧　即紙衣道者事見廣燈

師良久　誤矣當作師云大闆提人家男女作麼生救得見藥山宗派錄

粟畬　式車切大種畬田

無間說　當作無間歇

覆船　師名洪荐諡紹隆大師

燕金　見懷禪師前錄

蝃蝀　上音拙蜘蛛也下音蝃蚊也

不㥮　正作燥音嫂乾也俗作㥮由形近之譌也㥮書無此字

一鏃　當作撓尼交切抓也

德山　師諱宣鑒劒南人自幼出家深明經律最長於金剛般若从師俗姓周氏時謂之周金剛聞南方禪宗大興罔測其由因散衆負經南游謁龍潭信觀滅燭入道翌日取經疏示衆曰窮諸玄辨若一毫置於太虛竭世樞機似一滴投於巨壑遂焚之游戲禪林道播寰宇閑居澧陽幾三十載屬會昌之難託身於獨浮山之石室大中初被德山之命爲第二世至咸通六年示疾謂弟子曰捫空追響勞汝心神夢覺覺非竟有何事言訖坐而示化即臘月三日也壽六十八謚見性大師師生於德宗貞元之末年卒於懿宗之世至會昌之難道未及行洎大中佛法重興師巳六十七矣傳道之者命若懸絲豈不然乎

鏡淸　師諱道怤永嘉陳氏子生不茹葷剃髮受具問道於閩川雪峯一見而問曰汝甚處人曰不敢道是溫州人峯曰恁麼則一宿覺鄉人邪曰只如一宿覺是甚處人峯曰尿牀鬼子好與一頓棒且放過師證道之後衆所欽服皆謂小怤布衲尋被越人之命居鏡淸禪苑副使皮光業嘗師問焉光業即日休之子也吳越國王錢氏致禮甚勤賜號順德大師爲開天龍龍册二寺延之晉天福二年示滅茶毗於大慈山得骨舍利建塔於龍母之陽鏡淸本朝賜額曰景德者是矣

成禠　音池藉禠也

玄沙道底　見雪竇瀑泉

斯兒　上音斯從使者也方言入聲呼

栟樹　師名慧省

魯祖　魯祖教和上傳燈嗣灌溪閑

餧　於僞切

剋巳　當作克負何之名剋殺也非義

駢　部田切

一撥艮琴　晉平公謂師曠曰寡人所好者音也願聞之師曠不得巳援琴而鼓之一奏之有玄鶴二

◆師疑師

入集于郭門再奏之延頸而鳴舒翼而舞平公大喜起而為師曠壽見史記

良籌　漢高帝封功臣或謂張良未嘗有戰鬪功高帝曰運籌策帷帳中決勝千里外子房功也

周下　或本作周苛楚圍漢王滎陽急漢王遁出去而使周苛守滎陽楚破滎陽城欲令周苛將苛罵曰若趣降漢王不然今為虜矣項羽怒烹周苛苛下可切

鑊縣　不遙第二十四板六行下少不字

磉盤　上蘇朗切柱下石

酩酊　音茗鼎醉甚也

鳳皇　鳳皇山彊禪師

臥龍　師諱慧球生泉州之蒲田受業於龜洋參於玄沙備一日問如何是第一月玄沙曰用月作麼師遂領旨朱梁開平二年玄沙示寂遺言於閩師王氏請居臥龍為第二世亦曰中塔後五年不疾而終號寂照禪師閩師嘗問玄沙繼師之道誰乎玄沙曰球子得

嚴頭　師諱全豁泉州何氏子剃頭受具久習經律晚游叢席自餘杭與雪峰欽山議參臨濟屬濟亡由仰山參德山氣類相投若合符節晚結茅於洞庭之臥龍山學者依焉遭會昌沙汰著襴衫戴席帽游諸聚落乃於洞庭之別港艤舟其下兩岸置板人欲過即扣板以召師師舞棹而渡之未幾率復舊居至僖宗光啓三年賊寇中原四海擾攘師端居自若俄被剸刃大叫一聲而終僖宗謚清嚴大師剸側吏切

椶　子末切

香嚴　師諱智閑生青州參道於潙山祐機緣未契往依南陽國師一日薙草於園中俄擊竹作聲忽悟前非遙禮潙山曰和上若為某說破何有今日因述偈略云一擊忘所知更不用修持自爾長於伽陀世所稱誦示滅之後謚襲燈大師

有一老宿　此除宜作臨濟錄編又不當云有一老宿

夜冥符　當作夜明符

●一字關

峭峙　上七肖切下直里切峻峨也

項顙　奴項切項顙也

䩄　魚欠切昧厚也

假銀城　霍光漢人書傳無賣城易角之說盖出於委巷之劇談禪人往往資以爲口實不亦謬乎

居牡　當从爿作壯側亮切大也牡莫后切非義爿音牀一●

朱谿　朱谿謙禪師後住兜率而終

攙　初銜切旁掣也

忙然　當作茫然

平田　天台平田普岸禪師生洪州得法於百丈海南游勝槩結廬於天台山四衆依仰因建伽藍號平田禪院本朝賜額曰壽昌師開山之始祖也嘗示衆曰神光不昧萬古徽猷入此門來莫存知解又曰大道虛曠常一眞心善惡莫思神淸物表隨緣飮啄更復何爲後終于本院遺塔存焉

寶壽　沼和上參臨濟領旨更不它游住寶壽爲第一世師將示寂謂門人曰汝等知我履踐處否對曰和上一生長坐不臥師曰非吾眷屬言訖長往世謂寶壽不渡河者卽師也

西堂　師諱智藏虔化廖氏子沖幼從師晩從大寂問道爲馬祖高弟寂付衲迦沙令學者親近至唐德宗貞元間開堂於虔州至憲宗元和九年四月八日示化年八十歲

仰山　師諱慧寂韶州湞昌縣葉氏子初生頗有異蹟爲童稺依番禺安和寺不語通出家年十四父母欲奪其志遂斷二指以爲誓因從剃落通累加接引而師無所啓發年十八通卒因往謁乳源洎筠州處微吉州性空鶍山鷲源皆不契至大和三年參大潙祐舉性空如人在井之緣潙山召曰寂子師應喏山云出了也師因而有省山指令請戒依沙門法師從之時年三十三癸復還潙山作直歲尋領衆居郴州之王莽山既而移錫來袁居仰山衆盈數百一日有梵僧負貝葉造師師問近離甚處曰早別西天師曰太遲生曰游山翫水師曰

神通不無你佛法未夢見曰來此禮文殊却遇小釋迦語訖隱去師住仰山神異具宅傳大中十三年韋宙中丞爲師創洪州觀音院居之咸通中歸韶州之東平至中和三年二月十三日集衆說偈以兩手抱屈膝儼然而終歸葬於仰山師行道於世蒙寵賜者三懿宗賜號知宗僖宗賜澄虛昭宗謚智通湞音貞番禺音潘禺郴丑林切

龍濟　師名紹修嗣地藏即羅漢琛也

雪峯　師諱義存泉州安南曾氏子生不茹葷幼聞鐘梵見華幡必動容年十七從蒲田玉澗寺玄律師落髮具戒於幽州久游叢林發明於德山至鼇山頓證唐咸通中結茅於福州之雪峯後成大伽藍爲第一世懿宗賜紫僧伽梨號眞覺大師學者甚盛道行于四十餘載至梁開平二年五月二日無疾而終壽八十七

明招　師名德謙既於羅山得旨出游婺女之智者命居第一座尋常點淨師輙不受主事僧曰首座觸淨也不識師下牀拈起淨器曰者箇是淨是觸主事無語即撲破既居明招山四十餘載一日問侍者世尊示滅展雙足放百寶光明吾今行矣且道放多少光侍者曰昔日鶴林今朝和上師以手拂眉曰莫孤負麼復說偈奄化

雙峯　師名敬欽生緣益州受業於峩嵋山造雲門法席密承印可尋居雙峯爲第一世至太平興國二年五月指日而逝

●證道歌

永嘉大師諱玄覺俗姓戴氏齠年出家弱冠登具博通三乘練習天台止觀內心明靜求證於曹溪六祖祖方踞坐丈室師振錫遶座三帀卓然於前祖曰夫沙門具三千威儀八萬細行大德自何方而來生大我慢師曰生死事大無常迅速祖曰何不體取無生了無速乎曰體即無生了本無速祖曰如是如是方具威儀參禮畢辭還永嘉祖曰返太速乎曰本自非動豈有速邪祖曰誰知非動曰仁者自生分別祖曰汝甚得無生之意曰無生豈有意邪祖曰無意誰當分別曰分別亦非意祖曰

善哉善哉少留一宿世謂之一宿覺既歸大唱其道所作證道歌泳播天下後六祖兩月而亡卽先天二年十月十七日也睿宗謚無相大師塔曰淨光本朝淳化中詔修龕塔

五陰　謂色受想行識變礙曰色領納曰受取像曰想造作曰行了知曰識亦名五蘊蘊以積聚爲義陰以言其覆蔽也

三毒　謂貪嗔癡四解脫經云三毒感三塗嗔恚火塗慳貪刀塗愚癡血塗

阿鼻　此言無間生此界者所受苦報無有間歇

如來禪　楞伽云禪有四種愚夫所行禪觀察義禪攀緣如實禪如來禪如何如來禪謂入如來地行自覺聖智相三種樂住成辨衆生不思議事是名如來禪

六度　一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧度以到彼岸爲義

萬行　清涼曰萬法不離自心一念萬法行備心不起止也知不起觀也不緣萬境捨也止妄不生戒也安心諦理忍也心無間斷進也心體離念法也心之本覺佛也體相無人僧也

六趣　一地獄趣梵云泥黎此飜苦具言地獄者此趣在地之下故言地獄有八寒八熱等有眷屬其類無數㝡重者一日有八萬四千生死二畜生趣亦云旁生披毛戴角鱗甲羽翮四足多足有足無足互相吞啖受苦無窮三餓鬼趣有福德者作山林塚廟神無福德者居不淨處不得飮食常受鞭打被苦無量四阿修羅趣此飜無酒又無端正又無天或在海岸海底宮殿嚴飾常好鬭戰怕怖無極五人趣四洲不同皆苦樂相間六天趣有二十八天不同欲界六色界十八無色界四此六趣也

覺後　音教寤也

大千　謂大千世界也一四洲爲一小世界千四洲千六欲天千梵天名一小千世界一千小千世界一千二禪天名中千界一千中千界一千三禪天名大千界

機關木人　大般若四百五十六云如巧工匠或彼

弟子有所爲故造諸機關或女或男或象馬等此諸機關雖有所作而於彼事無所分別何以故機關法爾無分別故甚深般若波羅蜜多亦復如是有所爲故而成立之既成立已雖能成辦所作所說而於其中都無分別法爾無分別故

摩尼珠　此云無垢光又云離垢又云增長論云摩尼珠多在龍腦中有福衆生自然得之亦名如意珠常出一切寶物衣服飲食隨意皆得得此珠者毒不能害火不能燒或是帝釋所執金剛與修羅鬪時碎落閻浮提變成此珠又云過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以爲利益

如來藏　如來成就過於恒沙具解脫智不思議法說名法身世尊如是法身不離煩惱名如來藏如來藏卽是如來空性之智一切聲聞獨覺所未曾見亦未曾得唯佛了知及能作證此如來藏空性之智復有二種謂空如來藏所謂離於不解脫智一切煩惱不空如來藏具過恒沙佛解脫智不思議法

五眼　智論云肉眼見近不見遠見前不見後見外不見內見晝不見夜以此得故求天眼天眼見和合因緣生假名之物不見實相所謂空無相無作無生無滅如前中後亦爾爲實相故求慧眼得慧眼見衆生盡滅一異相捨離諸著不受一切法智慧自內滅是名慧眼但慧眼不能度衆生無所別故以是求法眼法眼令是人行是法得是道知一切衆生各各方便門令得道證法眼不能徧知度衆生方便道以故求佛眼佛眼無事不知覆障離密無不見知者

五力　謂信精進念定慧一信力信一切法從因緣生顛倒妄見心生如旋火輪如夢如幻二精進力晝夜常行精進除却五蓋貪欲嗔恚睡眠掉悔疑攝護五根諸深經法欲得欲知欲行欲論三念力常一心念欲具布施持戒禪定智慧解脫欲身口意業諸法生滅住異智中常一心念四定力善取定相能生種種深定五慧力爲盡苦聖智慧成就是智慧爲離諸佛爲涅槃以智慧觀一切三界無

常力者能破煩惱度衆生得無生法忍是名爲力又天魔外道不能沮壞故名爲力

涅槃　此云圓寂又云圓常

[illegible]　當作顇音萃顦顇也悴憂也非義

三身　謂法報化也法身毗盧遮那此云徧一切處報身盧舍那此云淨滿化身釋迦牟尼此云能仁寂默在衆生身中卽寂智用寂是法身智是報身用是化身

四智　前眼等五識是成所作智第六意識是妙觀察智第七末那是平等性智第八阿賴耶識是大圓鏡智在衆生時智劣識强但名爲識當佛地時智强識劣但名爲智六七因中轉五八果上轉所謂轉名而不轉其體也傳燈智通禪師看楞伽經約千餘遍而不會三身四智遂詣曹溪謁六祖求解其義祖曰三身者淸淨法身汝之性也圓滿報身汝之智也千百億化身汝之行也若離本性別說三身卽名有身無智若悟三身無有自性卽名四智菩提聽吾偈曰自性具三身發明成四智不離見聞緣超然登佛地吾今爲汝說諦信永無迷莫學馳求者終日說菩提通曰四智之義可得聞乎祖曰旣會三身便明四智何更問耶若離三身別談四智此名有智無身也卽此有智還成無智復說偈曰大圓鏡智性淸淨平等性智心無病妙觀察智見非功成所作智同圓鏡五八六七果因轉但用名言無實性若於轉處不留性繁興永處那伽定

八解　一有色觀諸色解脫二內無色想觀外諸色解脫三淨解脫身作證具足住解脫四空無邊處解脫五識無邊處解脫六無所有處解脫七非想非非想處解脫八想受滅身作證具足住解脫

六通　一天眼通二天耳通三宅心通四宿命通五如意通六漏盡通

善知識　摩訶般若經云能說空無相無作無生無滅法及一切種智令人心入歡喜信樂是名善知識又華首經云有四法是善知識一能令人入善法中二能障礙諸不善法三能令人住於正法四

常能隨順教化

訕 所晏切毀語也

慈忍力 修慈忍有十五利一謂臥安二覺安三天護四人護五眠無惡夢六寤常歡喜七水不能漂八火不能燒九刀不能傷十毒不能害十一常生善處十二鎮受快樂十三正報梵世十四殘報人王十五遠果作佛皆慈忍之果也

宗說俱通 清涼云宗通自修行說通示未悟

師子吼 宗炳師子擊象圖序曰梁伯玉說沙門釋僧吉云嘗從天竺欲向大秦其間忽聞數十里外哮吼㰹㰹驚天怖地頃之但見百獸率走蹌地之絕而四巨象虓焉而至以鼻卷泥自厚塗數尺數數噴鼻隅立俄有師子三頭崩血若檻泉巨樹如草偃㰹許鑒切別也蹌七亮切走也虓許交切虎聲

忍辱仙 見金剛般若歌利王緣

蘭若 梵云阿蘭若此言寂靜處

岑崟 上鉏簪切下音吟高貟

閴 苦息切靜也

住相布施 智論三云以財寶布施是名下布施以身布施是名中布施種種施中心不著者是爲上布施

瑠璃 應法師云或加吠字或加毗字又言毗頭梨從山爲名乃遠山寶也遠山即須彌山也此寶靑色一切寶皆不可壞亦非烟焰所能鎔鑄唯鬼神有通力者能破壞又言金翅鳥卵殼神鬼得之出賣與人魏略云大秦國出赤白黑黃靑綠縹紅紫十種流離此盖自然之物采澤光潤踰於衆玉其色不恒今俗所用皆銷冶石汁加以衆藥灌而爲之尤虛脃不堅實非眞物

降龍鉢 本行經云佛初轉法輪降三迦葉於火神堂放威火滅彼火龍毒火四面一時洞然熾盛唯有如來所坐之處寂靜不見火光火龍見已漸向佛所便即踊身入佛鉢中爾時世尊手擎於鉢至頻螺迦葉所又晉高僧涉公以符堅建元十一年長安大旱請涉呪龍俄爾龍在涉鉢中雨遂告足

解虎錫　齊高僧稠禪師在懷州王屋山習禪聞有虎鬪師往以錫杖解之虎遂各去又曇詢禪師因山行値二虎相鬪累時不歇詢乃執錫分之以身爲翳語曰同居林藪計無大乖幸各分路虎低頭受命歛氣而散又稠禪師磁州石刻云昔齊高歡帝時稠隱於都之西北一百二十里有桃源山定晉巖巖下有寺曰均慶其巖嵌空高以覆寺巖之中去地百許尺危構一閣以設禪榻獨木爲梯乃師平日宴寂之地師一日聞澗下虎鬪經日不已遂往以錫解之後二虎常隨師左右師因有頌書於巖壁間云本自不求名剛被名求我巖前解二虎障却第三果多引王屋者由僧傳也

法財　法財有七一聞二信三戒四定五進六捨七慚愧

龍象　大毗婆沙云有大龍象以信爲手以捨爲牙以慧爲頭以念爲頸於其兩肩擔集善法

蹴蹋　上子六切下敵盍切踐也

三乘　一聲聞二緣覺三菩薩乘以負載爲義

五性　一無種性闡提二定性聲聞三定性緣覺四不定性五菩薩性

雪山肥膩　涅槃云雪山有草名曰肥膩牛若食者純得醍醐

解何宗　長慶稜和上因卷簾悟道嘗有頌云大差也大差卷起簾來見天下有人問我解何宗拈起拂子劈口打集事者曰永嘉貪覩白浪失却手橈長慶佛法雖無要且超今邁古

法幢　諸佛菩薩建立法幢猶如猛將建諸幢幟降伏一切諸魔軍故如帝釋幢不怖惑業以法義有所建立故幟音熾

二十八代　嗚呼愚讀證道歌止此未嘗不掩卷太息永嘉游心三藏秉志四儀晩詣曹溪以求印可乃知六祖爲如來正統即二十八代祖師後世講學輩獨以二十四爲然得非自昧於心證之法者乎

西天記　法東流脫此三字一句蓋見古本永嘉集以文勢推之固無疑也然證道歌十玄談六祖壇

經潙山警策雖盛傳於禪林而絕無完本蓋各以臆論妄自改易者多矣鑱石入木印行天下槩簡文所謂煙墨不言受其驅染紙札無情任其搖褻爾誠哉

菩提達磨　或云達摩多羅此云道法義飜大通量

正法輪　輪以喩言如王寶輪運轉無礙摧壞煩惱愈動愈遠信住行位至於果地無不轉者又轂輻輞軸體用周備所言法者軌持一切義地也

栴檀林　此云與樂以白檀能治熱病赤檀能去風瘇皆除疾身安之藥故名與樂或云此土無故不飜慈恩三藏傳云秣羅矩吒國有秣剌耶山崖谷崇深中有栴檀香樹樹類白楊其質涼冷蛇多附之至冬方蟄用之別檀也

三歲哮吼　涅槃云猶如野干雖學師子至百千年終不能作師子之吼若師子子三歲則能哮吼

野干　梵云悉迦羅此言野干亦名夜干或射干色青黃如狗群行夜鳴其聲如狼又野干形小尾大能上樹疑枯枝不登狐即形大疑冰不渡不能上樹

龍女　妙經智積菩薩問文殊師利言仁者往龍宮所化衆生其數幾何文殊云其數無量不可稱計我於海中唯常宣說妙法華經智積問云此經微妙頗有衆生修行此經速得佛否文殊師利言有娑竭羅龍王女年始八歲智慧利根能至菩提乃至衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩行即往南方世界坐寶蓮華成等正覺

善星　涅槃經云佛語善星比丘諸佛如來誠言無二善星即言如來爾時雖作是說我於是事都不生信我亦常爲善星說眞實法而彼絕無信受之心雖復讀誦十二部經獲得四禪生惡邪見作如是說無佛無法無有涅槃沙門瞿曇善知相法是故能得知它人心如來雖復謂我說法我眞實謂無因果善男子汝若不信如是事者善星今者近在尼連禪河可共往問爾時如來即與迦葉往善星所善星遙見佛來見已即生惡邪之心以惡心故生身陷入至阿鼻獄

數宅珍寶　如人數宅寶自無半錢分於法不修行多聞亦如是見華嚴十三

蹭蹬　上七鄧切下唐亘切失道也

駭　諸楷切驚也

勇施　淨業障經云過去久遠劫衆香世界無垢光如來時有比丘名曰勇施善修戒身多聞智慧顏貌端正成就第一淸淨妙色著衣持鉢入城乞食到長者舍其家有女容貌端正見勇施已生染愛心若不得以爲夫當自殞命欲心內結遂以成病爾時其母問女何緣而致斯病女時默然遂不飲食爾時女母密遣餘女而往問言時女答言我見一比丘顏貌端正便生欲心以致斯病餘女聞已還向母說時母作計請勇施言數至我家當使此女從受經法勇施默然許可其後勇施數到其家轉相親厚數相見故便失正念卽與彼女共行婬法時彼女夫見此比丘往來頻數心生疑恚卽設方便欲斷其命勇施聞已卽以毒藥持與彼女時女卽以毒藥和著食中敕其婢使以飯我夫夫食飯已卽便命終勇施聞已心生大悔受行婬法又斷人命咄哉怪哉我今卽是地獄衆生時有菩薩名鼻掬多羅語勇施言比丘莫怖我今力能施汝無畏卽入寶印三昧於其身上出無量佛同聲說是偈言諸法同鏡像亦如水中月凡夫愚惑心分別癡恚愛勇施比丘見諸化佛神通變現於諸法中思惟選擇離諸蓋纏得無生忍今已成佛在於西方去此佛土恒河沙數有國名常光佛號寶月如來

懵懂　上母總切下音董懵懂心亂皃

頑皮靼　靼之列切柔熟皮也智論云譬如牛皮未柔不可屈折無信人亦如是譬如牛皮已柔隨用可作有信人亦如是

二比丘　維摩詰經佛告優波離汝行詣維摩詰問疾言我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔有二比丘犯律行以爲恥不敢問佛來問我言唯優波離我等犯律誠以爲耻不敢問佛願解疑悔得免斯咎我卽爲其如法解說時維摩詰來謂我言

唯優波離無重增此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內不在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法亦然不出於如如優波離以心相得解脫時寧有垢否我言不也維摩詰言一切衆生心相無垢亦復如是其知此者是名奉律其知此者是名善解其二比丘疑悔卽除發阿耨多羅三藐三菩提心

波離　此云近執持戒第一

四事　一飲食二衣服三臥具四湯藥

崢嶸　上鉏耕切下音宏

螳蜋拒轍　莊子季徹謂將閭葂曰夫子之言於帝王之德猶螳蜋之怒臂以當車軼則不勝任矣說者曰用小擬大故不能任葂音免軼音轍

管見　古語云持蠡酌海握管窺天

祖庭事苑卷第七

祖庭事苑卷第八

睦庵　善卿　編正

●十玄談

序　叢林所行十玄談皆無序引思憂游廬阜得其序於同安影堂今錄之云夫玄談妙句迥出三乘旣不混緣亦非獨立當臺應用如朗月以晶空轉影泯機似明珠而隱海且學徒有等妙理無窮達事者稀迷源者衆森羅萬象物物上明或卽理事雙祛名言俱喪是以般勤指月莫錯端倪不迷透水之鍼可付開拳之寶略序微言以彰事理

辨題目　竊觀十玄談所作題目不無深旨而後人輙自刪改盖由不知當時命題製作之由妄建私意良可歎也而傳燈又復削去祖意轉位二題所幸者後之四首不失舊目若夫不明祖意何由得造玄機果未回機安能轉位此傳燈之誤也而又近世題目全不與頌意相符學者宜自攷之

立題　一心印二祖意三玄機四異塵五佛教六還鄉曲七破還鄉曲八回機九轉位歸十止位前

心印　達磨西來不立文字單傳心印直指人心見性成佛

三賢十聖　華嚴明十住十行十回向爲賢十地爲聖妙覺爲佛十聖者卽十地聖人一歡喜二離垢三發光四焔慧五難勝六見前七遠行八不動九善慧十法雲涅槃云菩薩位階十地尙不能了了知見佛性何況聲聞緣覺之人能得見邪譬如醉人欲涉遠路蒙籠見道十地菩薩於如來知見少分亦復如是

尙未那能　叢林商搉往往謂行布差殊語言顚錯殊不知作句有聲律命意無漸次如斷句云莫問西來及與東是也雖然愚讀至此未嘗無惑焉頃游京師俄於檀越劉氏書府中得故本禪錄書尾有十玄談而不見序引其第二章曰三賢固未明斯旨十聖那能達此宗予得此句渙然冰釋方知後人傳寫之誤

三乘　一聲聞二緣覺三菩薩

次第演　佛初成道三七日思惟已便往仙苑及諸住處十二年間說諸有爲法緣生無我然猶未說然無我理名初時教卽阿含等一藏小乘經是矣次依諸徧計所執說諸法空然於依他圓成猶未說有名爲空教次說法相大乘境空心有名中道教卽深密等經是矣次開示一切衆生如來知見會三乘爲一乘會權歸實名同歸教卽法華經是矣臨入涅槃說一切衆生乃至闡提皆有佛性凡是有心定當作佛常樂我淨名常教卽大涅槃經是矣

（參五或六誤歟）

龍宮　按華嚴疏佛滅度後六百年龍樹菩薩入龍宮見華嚴大經凡有三本上中二本非凡力所持遂誦出下本流於天竺此土晉譯成五十卷唐譯成八十卷然於下本四十八品止有三十九品餘九品未至此土

滿字　梵書製文有半字滿字者字義未足方有半偏猶漢文月字虧其傍也理既究竟文義圓滿猶漢文日字滿而實也半字惡義以譬煩惱滿字善義以譬常住又半字爲體如漢言字滿字爲體如

漢語字兩合卽滿之例也言字單立卽半字例也半字雖單爲滿根本緣其半字而成滿字譬凡夫無明爲因而得常住因字製義皆此類也

鶴樹　世尊臨般涅槃其娑羅林垂覆寶牀時卽慘然變白猶如白鶴故曰鶴樹

終談　涅槃捃拾殘機爲衆經之殿後故曰終談

優鉢羅　此云黛華又曰靑蓮花此華葉似梨而果大如拳其味甘無華而結子亦有華而難値故經中以喩希有者也

●釋名識辨

七佛　傳燈敘七佛引長阿含偈及雲黃故事斷自七佛而下文意粗略未能通曉如增一阿含四十二云阿難白佛言如來亦說過去恒沙諸佛取滅度者如來亦知當來恒沙諸佛方便來者如來何故不記爾許佛所造今但說七佛本末佛告阿難皆有因緣本末故如來說七佛之本末過去恒沙諸佛亦說七佛本末將來彌勒之徒亦當記七佛之本末若師子膺如來出世時亦當記七佛之本末若柔順佛出世時亦當記七佛之本末若光焰佛出現世時亦當記七佛之名號若無垢佛出現世時亦當記迦葉之本末若寶光佛出世時亦當記釋迦文之本末由此因緣故如來記七佛名號爾又圭峯密禪師答裴拾遺云若據眞諦本絕名數一猶不存何言六七今約俗諦有其所表如國立七廟七月而葬喪服七代福資七七道釋皆同經說七佛持念遍數壇場物色作法方便三遍請僧之限皆止於七過則二七三七乃至七七不止於六不至八九順世生信何所疑焉然圭峯之說雖冥合世諦亦未能必信於後人故引此經以爲證焉

傳燈　般若四百八云大者善現謂舍利子言諸佛弟子凡有所說一切皆承佛威神力何以故舍利子如來爲它宣說法要與諸法性常不相違諸佛弟子依所說法精勤修學證法實性由是爲它有所宣說皆與法性能不相違故佛所言如燈傳照

祖師　涅槃云復至它方有諸煩惱毒箭之處示見

作祖爲其療治又期城太守楊衒之禮問達磨大師云西土五天竺國師承爲祖其道如何曰明佛心宗寸無差誤行解相應名之曰祖復成偈曰亦不觀惡而生嫌亦不觀善而勤措亦不舍愚而近賢亦不抛迷而就悟達大道兮過量通佛心兮出度不與凡聖同纏超然名之曰祖

禪師　善住意天子所問經天子問文殊師利何等比丘得名禪師文殊曰於一切法一行思量所謂不生若如是知得名禪師乃至無有少法可取不取何法所謂不取此世後世不取三世至一切法悉不取謂一切法悉無衆生如是不取得名禪師無少取非取不取於一切法悉無所得彼無憶念若不憶念彼則不修若不修者彼則不證故名禪師

長老　今禪宗住持之者必呼長老正取長阿含經有三長老中所謂了達法性內有智德之人以訓領學者

祖偈飜譯　禹門太守楊衒之名系記略云東魏興和年中高僧雲啓往西域求法至龜茲會天竺三藏那連耶舍欲傳法至東夏雲啓曰東夏佛法未振宜且留此耶舍遂出祖師傳法偈梵文與啓飜譯既而啓游印土耶舍乃將新譯華言祖偈至于西魏値時多事乃入高齊齊文宣帝延居石窟寺以齊方受東魏禪未暇飜譯耶舍乃將龜茲所譯祖偈授于居士萬天懿天懿聞魏有西域三藏吉迦夜昭玄寺沙門曇曜所譯付法藏傳缺於佛祖傳法偈遂寫本進于魏梁簡文帝聞魏有本乃遣使劉玄運往魏傳歸建康唐貞元中金陵沙門慧炬同西竺勝持三藏編入寶林傳雲啓一名曇啓龜茲或云屈隨音丘茲禪音纏

註祖師讖　諸祖讖偈自雲啓飜譯編於智炬寶林傳編二十八首般若多羅十一那連耶舍一十三竺大力一誌公一達磨一六祖一雖錄于傳而罕知其由或聞仰山箋註頗詳竟不獲見晩於雲門曜禪師錄中得曜所註十八首般若多羅止有三首見註今幷錄于後禪師諱重曜嗣天台韶國師

名振當時爲錢氏禮重其讖註手澤尙存今闕于會稽雲門雍熙之影堂云

般若多羅　昔在天竺授達五不偈一十一首見註者三其一日

路行跨水忽逢羊獨自棲棲暗渡江日下可憐雙象馬二株嫩桂久昌昌　此讖達摩西來始終之事達摩始來見梁武帝帝名衍衍从行从水故云路行跨水帝既不契祖師遂有洛陽之游故云逢羊羊陽聲相近也祖師不欲人知其行是夜航葦西邁故曰暗渡江也祖師西來見梁魏二帝此言日下雙象馬也九年面壁於少林故曰二株嫩桂也久九聲之近也其二日

震旦雖闊無別路要假兒孫脚下行金雞解銜一粒米供養十方羅漢僧　此讖馬大師得法於讓和上之緣無別路其道一也故馬大師名道一兒孫嗣子也脚下行所謂一馬駒子踏殺天下人也金雞銜米以讓和上金州人雞知時而鳴以覺未寤羅漢僧馬祖生漢州之什仿縣受讓師法食之供其三日

心中雖吉外頭凶川下僧房名不中爲遇毒龍生武子忽逢小鼠寂無窮　此讖周武帝名邕破滅佛教至庚子興復故云小鼠寂寞謂邕也

未見註八首　其一日路上忽逢深處水等閑見虎又逢猪小小牛兒雖有角靑谿龍出總須輸其二日八月商尊飛有聲巨福來群鳥不驚懷抱一雞來赴會手把龍蛇在兩楹其三日寄公席脫權時脫蚊子之蟲慚小形東海象歸披右服二處蒙恩總不輕其四日日月並行君不動郞無冠千上山行更惠一峯添翠岫王教人識始知名其五日高嶺逢人又脫衣小蛇雖毒不能爲可中井底看天近小小沙彌善大機其六日大浪雖高不足知百年凡木長乾枝一鳥南飛却歸北二人東往却還西其七日可憐明月獨當天四箇龍兒各自還東西南北奔波去日頭平上照無邊其八日烏來上高堂欲興白雲入地色還靑天上金龍日月明東陽海水淸不淸首捧朱輪重復輕雖無心眼轉惺

持疑特

悭不見耳目善觀聽身體元無空有形不說姓字
但驗名意尋書卷錯開經口談恩幸心無情或去
或來身不停

耶舍　那連耶舍作讖偈一十三首授五戒優婆塞
萬大懿其一曰

尊勝藏今古無肱又有肱龍來方受寶奉物復嫌名
此偈讖二祖也尊持勝事今古自藏遇大聖人郎
能發見祖既斷左臂以求法卽達摩大師有股肱
矣龍象西來卽可祖獲法寶之日奉物卽易名慧
可嫌名神光不足道也其二曰

初首不稱名風狂又有聲人來不喜見白寶初平平
此偈讖三祖也師初以白衣謁二祖竟不稱名氏
示有風疾來繼祖位人所不喜以赤頭璨名之白
寶師名僧璨也初平平師雖已傳二祖之道初不
顯赫已當周武滅教之時也其三曰

起自求無礙師言我勿繩路上逢僧禮脚下六枝生
此讖四祖也祖初見三祖卽求解脫法謂無礙法
也三祖云誰縛汝卽勿繩也路上道也逢僧禮信
也師名道信脚下六枝生四祖之下旁生一枝相
繼六世卽牛頭懶融也其四曰

三四全無我隔水受心燈尊號過諸量從嗔不起憎
此讖五祖也三四七也師七歲見四祖問答相契
達無生無我之法隔水謂四祖所居隔一水之間
心燈所傳法炬也尊號佛也過諸量祖也不起憎
師名弘忍也其五曰

奉物何曾奉言勤又不勤唯書四句偈將對瑞田人
此讖六祖也奉物何曾奉言勤又不勤師名慧能
也四句偈對北秀作頌因以傳衣瑞田卽神秀也
其六曰

心裏能藏事說向漢江濱湖波探一月將照二三人
此讖南嶽讓和上心裏藏事懷讓也漢江濱弟子
馬祖生漢州探一月謂師於曹溪盡月也二三人
師嘗謂門人曰汝等六人同證吾身常浩得吾眉
善威儀智達得吾眼善顧盼坦然得吾耳善聽理
神照得吾鼻善知氣嚴峻得吾舌善談說道一得
吾心善古今其七曰

頌得珍勤語离鄉日日數移粱來近路余氣脚下途

此讖馬祖也珍勤謂得讓師法寶勤而受用有本作彌勒語非也离卿南也日日昌也馬祖闡化於南昌有本作日月非也移粱度人也來近路被洪州連帥路嗣恭之請入城說法也余氣我息也言傳法之子息眢我而行天下也其八日

艮地生玄旨通尊媚亦尊比肩三九族足下一毛分

此讖北宗神秀也艮地東北也神秀於五祖下別出一枝於北京通尊國賜大通之號也媚亦秀也三九秀下相承凡一十二人足下五祖下也一毛分號北宗也其九日

靈集媿天恩生牙二六人法中無氣味石上立功勳

此讖荷澤神會也靈集荷澤之舊名天恩荷澤也二六郎神會門弟子十二人也法中無氣味所謂知解宗師也石上立功勳者盖當時有北秀弟子普寂說法盛於京都倚恃勢位謂神會邪法惑衆義當擯逐會因有南陽之行寂乃毀能大師豐碑別竪神秀行狀爲傳法六祖寂自爲七祖至天寶五年侍郎宋融知其前非復奏請召會歸洛居荷澤寺却毀秀碑竪六祖石刻其十日

本是大蟲男回成師子談官家封馬頜同詳三十三

此讖印宗和上本講經論爲教之虎晩參心宗爲師子兒官家封印也馬頜宗也三十三華梵祖師下自六祖凡三十三人印宗嗣六祖也其十一

九女出人倫八箇絕婚姻朽牀添六脚心祖衆中尊

此讖嵩山老安和上九女少室也嵩少安所居也八女爲安字朽牀老安也六脚安之甚也衆中尊則天禮安爲國師也其十二

走戊與朝鄉鴿烏子出身二天雖有感三化寂無塵

此天忠國師走戊六師越人也朝鄉東二也鴿烏郎鷲州也越之諸暨昔號鷲州國師出身處也二天肅宗代宗二帝異敬也三化第三次問大耳三藏老僧在甚麼處三藏茫然是寂無塵也戊王伐切鴿三云切其十三

說少何曾少言流又不流山若除其草三四繼門修

此讖石頭希遷和上也說少希也何曾少道付於

斯入也言流遷也又不流希遷也山除草石頭也三四繼門修未詳右十三頌即那連耶舍之讖

達摩　一首授期城太守楊衒之以讖服毒之緣江槎分玉浪管炬開金鎖五口相共行九十無彼我謂流支光統密毒於吾所以致九十也

竺大力　一首讖吳主孫權帝祚青霄喫飯雲間鬪走十二三年逢猪閉口　青霄喫飯天口也口天爲吳雲間鬪走各爭天下十二三年止有十四之數逢猪閉口至亥年絕也

誌公一首　仰觀兩扇依腰捻鉤九烏射盡唯有一頭至則不至要假須刀逢龍不住遇水即逃此讖未見註

辨楞伽經　寶林傳傳燈錄皆謂達磨以楞伽四卷之經傳於學者何得禪宗謂之教外別傳答此蓋慧炬編修之率略後人看閱之不審也傳燈達摩謂學者曰吾觀漢地唯有此經仁者依行自得度世蓋方便逗接初機令其生信爾故馬祖示衆曰達摩大師從南天竺國來至中華傳一心之法令汝等開悟又引楞伽經以印衆生心地恐汝顚倒不自信此一心之法各自有之故楞伽云佛語心爲宗無門爲法門夫是豈可祖師專以一經遞相傳授此後人看閱之不審也又況此經但覺大慧等談佛性義意激發二乘令舍小慕大安足爲祖門之要道邪此經即宋元嘉中天竺三藏求那跋陀羅之所譯也豈可宋經而反使梁菩提達磨持來以此攷之謬妄之論不待攷而自破矣

●語緣

禪家流聲前體道豈涉言詮然古人接物應機不無象帶聊出數緣以示來學

阿閦國　總持尼所證語緣摩訶般若二十二云佛於大衆前而現神足變化一切大衆皆見阿閦佛國種種功德成就佛攝神足皆不復見不與眼作對佛告阿難如是阿難一切法不與作對法法不相是法法不相知如阿閦佛國亦如是何以故一切法無知無見無作無動不可捉不可思議如幻人無受無覺無眞實菩薩如是行爲行般若波羅

蜜亦不著諸法○總持號也諱明練梁武之女事達磨爲弟子悟道示滅塔云少林五里許事具諸詢望所寫塔碑

彌勒說法　西域記曰無著菩薩與弟世親弟子師子覺三賢哲每相謂曰凡修行業願覲慈氏若先捨壽得遂宿心當相報語其後師子覺先捨壽三年不報世親菩薩尋亦捨壽時經六月亦無報命無著於初夜分方爲門人教授定法忽空中大明有一天仙乘空而下卽進階庭禮無著足著云爾來何暮分名何謂對曰從此捨壽命往覩史天慈氏內衆蓮花中蓮花才開慈氏曰善來廣慧善來廣慧旋遶才周便來報命無著曰師子覺者今在何處曰我旋遶時見師子覺在外衆中耽著欲樂無暇相顧詎能來報無著曰慈氏何相演說何法曰慈氏相好言莫能宣演說妙法義不異此然菩薩妙音淸暢和雅聞者忘倦受者無厭

賓頭盧見佛　雜阿含云無憂王集諸聖衆問佛如何賓頭羅漢以手擧眉語王曰佛如金山巍巍堂

卍當疑富

堂難可名也

多子塔　靑蓮目顧視迦葉處也辟支論曰王舍城大長者財當無量生育男女各三十人適化游觀到一林間見人斫於大樹枝柯條葉繁美茂盛使多象挽不能令出次斫一小樹無諸枝柯一人獨挽都無滯导見是事已卽說偈言我見伐大樹枝葉極繁多稠林相鉤挂無由可得出世間亦如是男女諸眷屬愛增緊縛心於生死稠林不可得解脫小樹無枝柯稠林不能导觀彼覺悟我斷絕於親愛於生死稠林自然得解脫卽於彼處得辟支佛以至現逝入滅時諸眷屬爲造塔廟時人因名多子塔

信位行位　傳燈信位卽得行位卽末金剛三昧經佛言從闡提心乃至如來如來實相住五等位一者信位信此身中眞如種子爲妄所翳捨離妄心淨心淸白知諸境界意言分別二者思位思者觀諸境界唯是意言分別隨意顯現所見境界非我本識知此本識非法非義非所取非能取三者修

位修者常起能起同時故先以智導排諸障難
出離蓋纏四者行位行者離諸行地心無所捨極
淨根利不動心如決定實性大般涅槃唯性空大
五者捨位捨者不住性空正智流易大悲如相相
不住如三藐三菩提虛空不證心無邊際不見處
所是至如來善男子五位一覺從本利入若化衆
生從本來處
長養聖胎　仁王護國經佛言善男子初伏忍位起
習種性修十住行初發心相有恒河沙衆生見佛
法僧於十信所謂信心念心精進心慧心定心不
退心戒心願心護法心回回心具此十心而能少
分化諸衆生超過二乘一切善地是爲菩薩初長
養心爲聖胎故
赤縣神洲　達磨初觀赤縣神洲有大乘種氣立世
毗曇藏二云四大洲各有八洲圍繞南八洲曰牛
洲羊洲椰子洲寶洲猴洲象洲女洲神洲張衡盧
圖云崑崙東有赤縣之州風雨有時寒暑有節苟
非此土南則多暑北則多寒西則多陰故聖王不
處焉又史記鄒衍著書云中國於天下八十一分
居其一分耳中國名赤縣內有九州禹之叙九州
是也
師子咬人　大般若論云有擲塊於犬犬逐塊也塊
終不止有擲於師子師子逐人其塊自止
爲蛇畫足　戰國策曰昭陽適楚伐齊齊王使陳軫
見昭陽曰臣切譬楚王有祀者賜其舍人酒一卮
舍人相謂曰數人飲之不足一人飲之有餘請畫
蛇蛇先成者飲有一人先成引酒且飲乃右手持
杯曰吾能爲之足未成者奪其卮曰蛇固無足今
伐齊乃爲蛇畫足耳
入水見長人　見雲門錄下
看樓打樓　見八方珠王集王漏
紀信詐降　項羽急攻滎陽漢王甚患之將軍紀信
曰事急矣臣請誑楚可以間出於是陳平夜出女
子東門二千餘人楚因四面擊之紀信乃乘王車
黃屋左纛曰食盡漢王降楚楚皆呼萬歲之城東
觀以故漢王得與數十騎出西門羽見紀信漢王

安在曰已出去矣羽怒亭紀信

李廣上霸橋　廣自匈奴生得至漢當斬贖爲庶人居藍田南山中射獵嘗夜從一騎出從人田間飲還至霸陵亭霸陵尉醉呵止廣廣騎曰故李將軍尉曰今將軍尙不得夜行何乃故也止廣宿亭下居無何匈奴入天子乃召拜廣爲北平大守廣請霸陵尉與俱至軍而斬之

二鼠侵藤　賓頭盧爲優陀延王說法經云我今爲王略說譬喩王至心聽昔日有人行在曠路逢大惡象爲象所逐狂懼走突無所依怙見一丘井卽尋樹根入井中藏上有黑白二鼠牙齧樹根此井四邊有四毒蛇欲螫其人而此井下有三大毒龍旁畏四蛇下畏毒龍所攀之樹其根動搖樹上有蜜三兩滴墮其口中于時動樹敲壞蜂窠衆蜂散飛唼螫其人有野火起復來燒樹大王當知彼人苦惱不可稱計而彼人得味甚少苦患甚多大王曠野者喩於生死彼男子者喩於凡夫象喩於無常井喩於人身根喩於人命白黑鼠者喩於晝夜樹根者喩念念滅四毒蛇者喩於四大蜜者喩於五慾衆蜂喩惡覺野火燒者喩其老邁下有三毒龍喩其死去墮三惡道是故當知慾味甚少苦患甚多

蚌含明月　月望則蚌蛤實餘時則虛故選曰蚌蛤珠胎與月虧全

兎子懷胎　論衡云兎舐毫而孕及其生子從口而出一說北人捕兎剝其皮毛貲用爲筆常同中秋月夜如無雲翳則其年多兎矣云兎向月有孕

弓落醆　晉樂廣字彥輔善談論群賢美之曰此人如水鏡見之瑩然若坡雲霧覩靑天也嘗有親客久闊不來廣問其故答曰前在坐蒙賜酒方欲飲見杯中有蛇意甚惡之旣飮而疾于時河南聽壁上有角弓漆畫作蛇廣杯中卽角影也復置酒於前處謂客曰酒中復有所見不曰所見如初廣乃告其所以客意豁然意解沈痾頓愈故借用此緣答疑不疑問

秦無人　春秋文傳十三年秦大夫繞朝謂士會曰

子無謂秦無人吾謀適不用爾

華表柱　古今注曰堯設誹謗之木即華表也以橫木交柱頭如華形如桔槔大路交衢悉設焉或謂表木以表王者納諫亦表識衢路秦乃除之至後漢重修

木鶴飛　搜神記云遼犬城門外有華表柱忽有一白鶴集頭時有一少年舉弓欲射之鶴乃飛去空中而言曰有鳥有鳥丁令威去家千載今來歸城郭如故人民非何不學仙塚纍纍遂沖天而上今人以木肖之以置於杵上

金雞鳴　見懷禪師前錄

●雜志

志記也積記其事故曰雜志如世書律歷食貨五行皆有志也

宗門　謂三學者莫不宗於此門故謂之宗門正宗記略云古者謂禪門爲宗門亦龍木祖師之意爾亦謂吾宗門乃釋迦文一佛教之大宗正趣矣但其所謂宗門之意義者散在衆經隱覆故今未如章章見于天下也大凡其人預吾教者盡當務此秘密極證乃爲之正見涅槃曰我今所有無上正法悉以付囑摩訶迦葉能爲汝等作大依止是豈非謂而今而後皆可依止於迦葉無上妙微密法而爲之正乎出世者乃據是妙心密語以爲後之明證也若智度論曰般若波羅蜜非秘密法者其旨亦在大聖人之遺意以妙微密法爲其教之大宗也欲世世三學之者資之以爲其入道之印驗標正乃知古者命吾禪門謂之宗門而尊於教迹之外殊是也

法疑洪

禪居　自達磨來梁隱居魏地六祖相繼至於大寂之世凡二百五十餘年未有禪居法•州百丈大智禪師懷海方且刱意不拘大小乘折中於經律法以設制範堂布長牀爲禪宴食息之具高橫椸架置巾單缾鉢之器屏佛殿建法堂明佛祖親屬受當代爲尊行普請法上下均力置諸寮務各有司存齊粥二時賓主均徧示法食之平等也後世各隨所宜別立規式嗚呼禪居之設其益殊甚今當

求疑永

代主者果不能遵守而自爲已利誠何心哉誠何心哉椸音移屛音餅

住持　子濳子云教謂住持者何謂也住持也者謂藉人持其法使之求住而不泯也夫戒定慧者持法之具也僧園物務者持法之資也法也者大聖人之道也資與具待其人而後舉善其具而不善其資不可也善其資而不善其具不可也皆善可以持而住之也昔靈山住持以大迦葉統之竹林住持以身子尸之故聖人之教盛聖人之法長存聖人既隱其世數相失茫然久乎吾人儆倖乃以住持名之勢之利之天下相習沓焉紛然幾乎成風成俗也聖人不復出孰爲正之外衞者不視不擇欲吾聖人之風不衰望聖人之法益昌不可得也悲夫吾何望也

開堂　開堂迺譯經院之儀式每歲誕節必譯新經上進祝一人之壽前兩月二府皆集以觀翻譯謂之開堂前一月譯經使潤文官又集以進新經謂之開堂今宗門命長老住持演法之初亦以謂之開堂者謂演佛祖正法眼藏上祝天筭又以爲四海生靈之福是亦謂之開堂也

拈香　世典所謂人而無信不知其可也曰大車無輗小車無軏其何以行之哉是以釋氏之作佛事未嘗不以拈香爲先者是所以記香而表信經曰信是道源功德母長養一切諸善根此其意也今開堂長老必親拈香者以所得之法必有所自所行之道其外衞者必藉乎王臣俾福慧雙資必圖報於此日豈偶然乎然古今尊宿拈香多云一瓣瓣皮莧切瓜辨也以香似之故稱焉或作脟步還切片也後世相襲皆爲此言何必爾也當云一片一炷庶免薄俗之譏

白椎　世尊律儀欲辨佛事必先秉白爲穆衆之法也今宗門白椎必命知法尊宿以當其任長老才據座已而秉白云法筵龍象衆當觀第一義長老觀機法會酬唱既終復秉白曰諦觀法王法法王法如是此蓋先德之眞規皆不失佛意且見叢林多舉世尊升座文殊白椎或謂徧閱藏乘不見其

緣然秉白儀範既出聖製復何區區求文殊之說以恣無益之論耶

上堂　或問每質諸佛經所集四衆未嘗不坐今禪門上堂必立而聽法何謂也曰此百丈禪師之深意也且佛會說法四衆雲萃所說法義不局性相所會時節未知久暫今禪門自佛教東流後六百年達磨祖師方至漢地不立文字單傳心印直指人心見性成佛所接學者俾於一言之下頓證無生所聚之衆非久而暫故不待坐而立也百丈曰上堂升座主事徒衆鴈立側聆賓主問醻激揚宗要示依法而住此其深意也

入室參問　祖師傳云五祖大師至夜密令侍者於碓坊召盧行者入室遂傳衣法又法華云著如來衣入如來室阿含經云佛告苾蒭吾欲兩月宴坐汝等不須參問唯除送食及灑地時可至於此應知佛祖當時有入室參問之儀也

巡寮　僧祇云世尊以五事故五日一按行僧房一恐弟子著有爲事二恐著俗論三恐著睡眠四爲看病僧五令年少比丘觀佛威儀庠序生歡喜故禪門巡寮正擬大聖之遺範今天下率叢林爲師匠者莫不遵依此式

小參　禪門詰旦升堂謂之早參日晡念誦謂之晚參非時說法謂之小參夫是皆以謂之參者何乎曰參之爲言其廣且大矣謂幽顯皆集神龍並臻既無間於聖凡豈輒分於僧俗是以謂之參也其主法者以平等一心應勤植萬類令法久住豈曰小補哉以小參爲家訓愚未之前聞

首座　卽古之上座也梵語悉替那此云上座此有三焉集異足毗曇曰一生年爲耆年二世俗財名與貴族三先受戒及證道果古今立此位皆取其年德幹局者充之今禪門所謂首座者卽其人也必擇其己事已辦衆所服從德業兼備者充之

監寺　僧史曰知事三綱者若網罟之巨綱提之則百目正矣梵語摩摩帝此云寺主卽今之監寺也詳其寺主起於東漢白馬也寺既爰處人必主之于時雖無寺主之名而有知事之者至東晉以來

此職方盛今吾禪門有內外知事以監寺爲首者蓋相沿襲而然也大集等經云僧物難掌佛法無主我聽二種人掌三寶物一阿羅漢二須陀洹所以爾者諸餘比丘皆不具足心不平等不令是人爲知事也更復二種一能持淨戒識知業報者二畏後世罪有諸慚愧者今吾禪門必擇心通法道而不著諸有身忘利養者以掌僧務此先德之遺意也

維那　寄歸傳云華梵兼舉也維是綱維華言也那是略梵語刪去羯磨陀三字此云悅衆也又十誦云以僧坊中無人知時限唱時至及打犍椎又無人塗治掃灑講堂食處無人相續鋪牀衆亂時無人彈指等佛令立維那又聲論飜爲次第謂知事之次第者也今禪門令掌僧籍及表白等事必選當材

典座　按僧史謂典主牀座九事今舉一色以攝之迺通典雜事也今禪門相沿以立此名耳

直歲　按僧史謂直一年之務故立此職今禪門雖不止定歲時立名亦法於古制也

辨服色　禪家所服黲衣按寶林傳達摩所傳屈眴衣此云第一布正青黑色蓋祖其先制也律本無文或多譏譭然梵語迦沙此云不正色且佛制毀形壞色固欲異俗而有慚媿今之黲色俗所不用又非正色道人服之正得其宜且林下禪人既遠城市染衣猶難黲淡之色不繁不費又從其簡也如誠法師云律有三種壞色謂青黑木蘭鈔云青謂銅青黑謂雜泥木蘭即樹皮注云此說壞雜衣之色今云染色亦無出此三也今詳禪僧多著黑黲衣若染色者可是律中皂黑衣攝緣用墨靛與雜泥不遠故若淡而青白者可是律中青衣攝以用銅青板緣雜墨染故正符律意安得謂之無文邪西方服色佛滅後亦隨部類不同有部博通敏智道利法化應著絳色衣經部奉持重戒斷當法律應著皂衣上座部精勤奉決承護衆生應著木蘭色衣彌沙塞部禪思入微究暢玄理可著青色衣摩訶僧祇部勤學衆經敷演義理應著黃色衣

僧史云後梁有慧朗法師服青衲誌公預記云興皇寺當有青衣開士廣行大乘至朗果符其言唐末豫章有觀音禪師見南方禪客多搭白納常以瓿器盛染色勸令染之今天下皆謂觀音衲也近有衣白色者失之太甚佛記迦沙變白不受染色此得非是乎或有識如法衆生奪之而壞其色眞謂有力之勝士也今長老披絳色大衣世謂紅綃及碧色衣乃西方道人多被此服如西域記云商那和修九條衣絳赤色入滅時以智願力留待遺法盡方壞奘云今已少有損詳此傳法大士所被絳色衣乃紹傳授之風所謂法衣者如法之衣也碧色衣者或謂則天嘗取曹溪衣入內供養以碧絹裓之故後世當位者尙之又法眼傳通記云衲衣或青絹者或貼相者始於唐肅宗詔南陽國師入內衲衣損壞宮嬪以青絹幫紫絹貼相國師多著由此相承矣靛音殿以藍染也瓿蒲口切小甖也

辨制衣　世尊制比丘畜六物其三皆衣也一安陀

々子疑予

會二鬱多羅僧三僧伽梨僧伽梨大衣也自九條十一條十三條皆兩長一短謂之下品竊見禪人多作九條衣而不問長短之數但取方整可觀而不顧佛制良可悲也比又見作墨黲短回此盖取宣律師感通傳問天人黃瓊之說其略曰比見西域僧來多縫衣葉者何答此佛滅後二百年北天竺僧與外道同住外道嫉之密以利刃內衣葉中同往王所外道告王沙門釋子衣藏刀刃將欲害王因即撿獲由是普誅一國比丘時有耶舍羅漢令諸比丘權且縫合爲絕命難此乃北方因事權且立制非佛所開今有南方比丘皆亦縫合無識者亦學縫之黃瓊又曰西國比丘披著迦沙多不齊整諸離車子譏言無有威儀所披衣服狀如婬女猶如象鼻佛因此制上安鉤紐又曰今以衣角達于左臂置於左腋之下不得令垂如上過也宣曰子備聞雅論前後憲章縱無此示情或廣之五分律云餘方爲不淸淨者雖制不行據此可依準的況復天人賜降周統制開恨知之晚也愚詳讀

宣公篇天人之說爲覼縷之論意易其舊制以衣角達于左臂置於左腋之下嘻借如正搩右角使其不露置其左臂之上行於此方何爲不淸淨邪又謂南方比丘縫合衣葉有違佛制以學之者爲無識今以衣角置左腋之下又豈得謂之佛制耶其學以從之者必得爲有識者乎且耶舍之制縫合衣葉所以避絕命之難又以見昔之存葉不爲置物而然也雖縫之蓋未失爲福田之相今使挂衣腋下復何緣乎置衣色於腋下則援引雖制不行之文以爲準的縫衣葉以防難而餘方不爲淸淨之言豈不然乎唐玄嶷有言天上人間境界全別非唯淨穢有異諒亦言語不同至於文字尙好是事懸隔但方域之言隨地改革萬里之外音音不通況在諸天固殊聲韻今禪人不問乎然與不然但取便於披挂輒作此衣何無識之甚邪嶷鄂力切

易挂子名　誠法師云挂子或呼絡子此蓋先輩僧始剏後僧放之又亡衣名見挂絡在身故因之稱也今南方禪僧一切作務皆服以相不如法諸律無名緣爲講流非之予因讀根本百一羯磨第十卷云五條有三品上者竪三肘横五肘下者減半二內名中又佛言安陀會有二種一者竪三肘横五肘二者竪二肘横四肘此謂守持衣最後之量限蓋三輪上蓋臍下揜膝因詳頗是今挂子之量若作之但五幅一長一短或襵或貼呼安陀會即色謗一切處著合律無過實勝空身矣予每觀此說益見法師之公議而嗟乎叢林禪人凡所制作未嘗取此爲則而又不更挂絡之名復何意邪世典尙云必也正名況釋氏乎襵音摺

打包　毗柰耶雜事云時有苾芻作三衣竟置在肩上隨路而行遂被汗濕幷塵土汙佛言應以袋盛其袋可長三肘闊一肘半所置之衣常用者在上非常用者在下今禪人腰囊雖裝束小異亦乃承佛之制游方之人束囊之時亦當念佛祖遺德之重無自忽也言肘者準佛肘也尺則用姬周尺爲準人長八尺佛長丈六今言三肘即六尺也

行脚　行脚者謂遠離鄉曲脚行天下脫情捐累尋訪師友求法證悟也所以學無常師徧歷為尚善財南求常啼東請蓋先聖之求法也永嘉所謂游江海涉山川尋師訪道為參禪豈不然邪中阿含帝釋偈云我正恭敬彼能出非家者目在游諸方不計其行止往則無所求唯無為為樂又高僧慧乘事祖強為師年十六啓强曰離家千里猶名在家沙門請遠游都鄙以廣見聞强廼從之夫是行脚之利豈不博哉

挂錫　西域比丘行必持錫有二十五威儀凡至室中不得著地必挂於壁牙上今僧所止住處故云挂錫二十五威儀具錫杖經

展坐具　僧史云昔梵僧到此皆展尼師壇就上作禮後世避煩尊者方見開尼師壇即止之便叙暄涼又展猶再拜也尊者還止之由此只將展尼師壇擬禮為禮之數所謂變拜也如此設恭無廼太簡乎然隨方清淨者不得不行也今叢林尊宿亦行此禮所未使者僧方展坐具即反答一拜實為倒置往往輒謂一展即當三拜不知據何而為此言所謂變者詐也卑以詐拜而尊實答之既重輕之不分使後世將何以為法邪而今而後慎勿言答拜之禮以取笑於傍觀變祖臥切

鉢囊　佛在施鹿林中有一苾芻手擎鉢去在路脚跌鉢墮遂破因斯缺事以緣白佛佛言苾芻不應手擎其鉢便以衣角裹鉢而去廢亦同前佛言應作鉢袋盛去苾芻手携招過如上佛言不應手持應可作襻挂髆持行若異此者得非法罪跌音凸襻普患切

淨缾　四分律云有比丘遇無水處水或有蟲渴殺佛知制戒令持觸淨二缾以護命故

戒刀　根本雜事云佛在室羅伐城苾芻欲裁三衣便以手裂衣財損壞佛言可刀子裁六衆便以雜寶飾之加以太長佛制不聽此是大刀不是刀子汝等應知有三種刀子謂大中小大者可長六指小者四指二內名中其狀有二一如烏羽曲二似雞翎不應尖直僧史云比丘畜刀名戒者蓋佛不

許斫截一切草木壞鬼神林故草木尚戒況其宅也

拄杖　佛在鷲峯山有老苾芻登山上下脚跌倒地佛言應畜拄杖聞佛許已六衆即便以金銀雜綵等物雕飾其杖俗旅嫌賤苾芻白佛佛言苾芻有二種緣應畜拄杖一爲老瘦無力二爲病苦嬰身又制大小不得過𨂻指正如今禪家游山拄杖或乘危涉險爲扶力故以杖尾細怯遂存小枝許串鐵永者是也行脚高士多携麤重堅木持以自衔且曰此足以禦寇防身往往愚俗必謂禪家流固當若是豈不薄吾佛之遺訓乎

拂子　佛在廣嚴城獼猴池側高閣堂中時諸比丘爲蚊蟲所食身體患痒抓搔不息俗人見已問曰聖者何故如是以事具答彼言聖者何故不持拂蚊子物答言世尊不許以緣白佛佛言我今聽諸苾芻畜拂蚊子物是時六衆聞佛許已便以衆寶作柄犛牛尾爲其拂俗人既見此是何物答言佛令苾芻畜拂蚊子物是故我持彼言聖者仁雖剃髮貪染未除以緣白佛佛有五種袪蚊子物一者撚羊毛作二周麻作三用細裂氎布四用故物五用樹枝梢若用寶物得惡作罪犛音茅袪音墟擧也

眠單　時佛在給孤園有一比丘赤體而睡不護旃𥓍臥具人皆譏嫌佛言宜令著臥具即今禪家所用眠單是矣寄歸傳云禮拜敷坐具五天所不見行其所須者但擬眠護宅旃席也若用宅物新故並須安替不令汗染斷損信施

枕子　寄歸傳云南海十島西國五天並皆不用木枕支頭神洲獨有斯事西方枕囊樣式其類相似或取帛或布染色隨意縫爲直袋長一肘半寬半肘中間財者隨處所出或可損毛或盛麻緼或蒲黄柳絮等或決明麻豆隨時冷熱量意高下斯乃取適安身實無堅強之患然爲木枕䟽硬頭下通風致使時人多苦頭疼既而軟物除風麻豆明目且能有益用實無爽又爲寒鄉凍頂多得傷風冬月鼻流斯其過也今禪人多畜木橋枕盖便於行

脚收拾易然故利時之用亦不可革也絚音亘
脚絣　律所謂護腨衣也僧祇云我弟子著三衣足
遮寒苦若性不忍寒者弊故衣隨意重著五分云
三衣襯身衣被衣雨浴衣護髀衣護踝護腨衣等
皆禦寒故許畜之然此衣最爲凡下趣得不破足
矣今見禪人行界細刺動履時序而又煩暑如焚
高裙緊禮自謂雅合禪規豈知佛爲禦寒而設腨
竪兗切腓腸也髀部禮切股也
皮鞋　央掘經云施主買施不見殺故如有施主牛
死賣與屠生轉買皮令人作革屣施許受用著說
文云皮作曰履麻作曰屨黃帝臣於則製屣所綺
切屨音句

祖庭事苑卷第八終

睦菴卿上人作祖庭事苑
正宗爲之序其說甚詳九江道嵩禪客以予熟遊叢
林而篤信此道持其書示予欲傳于世予覽而嘉之
然此書之出坐曲木禪床以有心挂脣齒道著一字
者能無媿乎若實不會且向葛藤裏看
大觀二年八月二十七日建武軍節度使同知大宗
子學事上柱國謹題　紹興甲戌季夏重刖刊行

達磨西來純接大根而僧群不學例言不立文字愚
不自量甘餒而斃是眞可閔也三世如來始於學終
於無學果有不學而至者亦鮮矣法花曰其不習學
者不能曉了此豈徒言哉祖庭事苑者初機之善物
也異時獨絕於記問之表其由此焉澄兄再刊志可
見矣中間一二尚當辯學者詳之　紹興甲戌中秋
盡庵比丘師鑒　跋

後序

睦庵道人集祖庭事苑刊行於世于茲有年或謂前
輩以聾瞽後進嘗毀之余曰宗門下一棒一喝開眼
蹉過容有傳注乎雖然玉屑碎金苟以備藥劑待鎔
而成器亦將有見月忘指者九頂澄公得遺本藏之
篋中住靈泉之七年燕坐無事義然出施緡鏤板再
廣其傳知我罪我其在春秋公之志也故重爲題其
首　紹興甲戌夏六月玉津比丘紫雲　序